

प्रथम संस्करण : १९९८ ई., वि.सं. २०५५, वीर सं. २५२५

सम्पादक :

शान्ति चन्द्र मेहता

'महत्ता सदन' ए-४ कुंभानगर, चित्तौडगढ (राज.)

प्रकाशक-

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

बीकानेर-३३४००५

अर्थ सहयोगी:

धर्मचन्द्र पारख, नोखा

मूल्य : ३०/-

रियायती मूल्य : २०/-

मुद्रक :

अमित कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टर्स

सिटी डिस्पेंसरी के पास, भुजिया बाजार, बीकानेर

प्रकाशकी

'अपने को समझे'— द्वितीय पुष्प स्वाध्यायियों, आत्मरसिकों एवं पाठकों को हस्तगत कराते हुए अपार हर्षानुभूति हो रही है। इसमें श्रमण सस्कृति के साधुमार्गीय हुक्मेश सघ के अष्टमाचार्य समता विभूति, अध्यात्म योगी, समत्व दर्शन-प्रणेता, समता समाज सरचना के सूत्रधार परम पूज्य 'प्रातः' स्मरणीय 1008 श्री नानेश द्वारा नोखा वर्षावास (विसं 2033) में 9 8 76 से 14 9 76 अवधि में प्रदत्त तेईस प्रवचन सग्रहीत हैं।

साधुमार्गी आम्नाय का चतुर्विध सघ गौरवान्वित है ऐसे विचक्षण प्रतिभा सम्पन्न प्रभावक एवं जिनशासन प्रद्योतक आचार्य भगवन् से, जिन्होंने उपभोगवादी सस्कृति से दिग्ग्रान्त मानव को चिन्तन का नव आयाम प्रदान किया है और तनाव, सघर्ष, टकराव, बिखराव से शान्ति, मैत्री, समन्वय व समता की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया है। आपने अध्यात्म से जुड़ने हेतु शाश्वत जीवन मूल्यों की पृष्ठ भूमि से युगीन चेतना को सस्पृष्ट करते हुए 'सपिक्खए अप्पाणमप्पएण' अर्थात् आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का सदेश प्रदान किया है। अन्य शब्दों में कहें तो इन प्रवचनों का सार है— स्थूल चेतना द्वारा सूक्ष्म चेतना में प्रवेश कराना, जो अध्यात्म चेतना के जागरण का मूल सूत्र है।

वस्तुतः स्वभाव में रमण का लक्ष्य है चित्त की निर्मलता, जो एकाग्रता, सहिष्णुता, सकल्प दृढता, मैत्रीभाव एवं अन्तर्दृष्टि का विकास करना। एतदर्थ आवश्यकता है— पदार्थों के साथ अमेद की स्थिति स्थापित करना, स्थूल शरीर/मन को निष्क्रिय करना, सूक्ष्म शरीर/चेतना को सक्रिय करना, भावभूमि को प्रशस्त करना तथा विचारों एवं सवेदन को नियंत्रित करना। इस परिप्रेक्ष्य में आचार्य देव ने अपने प्रवचनों में मर्यादाओं की नाव मोक्ष की मजिल, अन्तर्चक्षु का खुलना मुक्ति पथ पर अग्रसर होना, तपाराधना/ आत्मालोचन से आत्मप्रक्षालन, समता में निहित है अनन्त आनन्द, आत्म स्वरूप की विराटता की कीर्तिमान है क्षमामाव, वर्तमान को पकड़ें एवं भविष्य सुधारें आदि पर सरल, सहज, बोधपरक विचार व्यक्त किये हैं।

चेतना के मुख्यतः तीन स्तर हैं— नैतिक चेतना, धर्म चेतना और अध्यात्म चेतना। नैतिक चेतना का सदर्भ है समाज और धर्म चेतना का

व्यक्ति जबकि अध्यात्म चेतना में न व्यक्ति है और न समाज वरन् आत्मा ही सर्वस्व है। यहा न आग्रह है और न अपेक्षा, न राग है और न उपेक्षा। निस्सदेह इन प्रवचनों की भावधारा मे पैठकर एक ओर हमारी बुद्धि विकासोन्मुखी होती है तो आत्मा अन्तर्मुखी। फलत अन्तर मे पैठकर हम अनन्त आनन्द व वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं।

प्रस्तुत कृति का प्रकाशन स्व श्री मूलचन्दजी पारख [REDACTED] [REDACTED] नोखा की स्मृति मे उनके पुत्रो के अर्थ सौजन्य से हो रहा है, जो अनुकरणीय है। सघ इनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता है।

सकलित प्रवचनों मे निहित आचार्य भगवन् के भावो को यथावत आत्मसात व सम्पादित कर प्राजल शैली में प्रस्तुत किया है श्रीमान शातिचन्द्रजी मेहता ने, जो हार्दिक आमार के अधिकारी हैं।

इसकी प्रस्तुति व प्रूफ सशोधन में प्रदत्त अमूल्य योगदान हेतु श्री उदय नागोरी के प्रति भी हम आभारी हैं।

'अमित कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टर्स' द्वारा अत्यल्प समय मे आकर्षण मुद्रण किया गया है एतदर्थ उनके प्रति भी हम आमार ज्ञापित करते हैं।

पूरा विश्वास है कि प्रवचनो को हृदयगम कर श्रद्धालुजन व स्वाध्यायीगण आत्मचितन/अन्तरावलोकन द्वारा अन्तरचेतना को जाग्रत करते हुए आत्मशुद्धि एव ऊर्ध्वारोहण कर सकेंगे।

भवदीय

गुमानमल चोरडिया
अध्यक्ष/सयोजक

सागरमल चपलोत
महामन्त्री

इन्द्रचन्द बैद
सह-सयोजक

भवरलाल कोठारी

चम्पालाल डागा

उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सरदारमल काकरिया केशरीचन्द सेठिया

मोहनलाल मूथा

नेमीचन्द तातेड

कमल सिपानी

सायरचन्द छल्लानी

डॉ सजीव मानावत

(सदस्यगण, साहित्य समिति, श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ)

अर्थ सहयोगी परिचय

आचार्य नानेश के नोखा वर्षावास (स 2033) में प्रदत्त प्रवचन के सकलन 'अपने को समझें' का प्रकाशन लब्धप्रतिष्ठ, सुश्रावक, हुक्म सघ के श्रद्धानिष्ठ अनुयायी स्व श्री मूलचन्द जी पारख की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री धर्मचन्द जी पारख के अर्थ सौजन्य से हो रहा है।

धर्मोत्थानी, समाज सेवी, परोपकारी, दानी श्री मूलचन्द जी पारख का जन्म नोखा गॉव के सम्पन्न ओसवाल घराने में हुआ। आपके पिता का नाम श्री जेसराज जी पारख तथा माता का नाम श्रीमती धापु देवी था। दस वर्ष की अल्पायु में ही आप के सिर से पिता का साया छिन गया। आपका पालन-पोषण चाचा श्री केशरीचन्द जी पारख के सानिध्य में हुआ, जो अपने समय के सफल व्यवसायी के साथ-साथ सुप्रसिद्ध समाज सेवी, दानी तथा धर्मपरायण श्रावक थे। आपके घर का वातावरण पूर्णतया आध्यात्मिक एव धार्मिक भावों से ओत-प्रोत था, जिसका प्रभाव बाल्यकाल से ही मूलचन्द जी पर पडना स्वामाविक ही था। आपकी तीन बहिनें थीं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मालीदेवी (स्वर्गवास सम्वत् 2045 बैशाख सुदी 2) नियमपूर्वक सामायिक करने वाली व सादगी पसन्द थी, जिनसे आपके दो सुपुत्र व दो पुत्रिया प्राप्त हुईं। आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री मागीलाल जी का सम्वत् 2009 आषाढ सुदी नवम को असामयिक निधन हो गया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चचल देवी ने इस आघात को सहन कर अपना जीवन धर्म-ध्यान तथा तपाराधना में लगाया। इनकी इकलौती सुपुत्री श्रीमती मगन देवी सेंचेती के दो पुत्र तथा दो पुत्रिया हैं। इनमें से एक पुत्री ने नानेश सघ में दीक्षा अगीकृत की हैं और महासती श्री सुजाता श्री के नाम से सुज्ञात हैं। बड़े पुत्र के वियोग के लगभग 4 वर्ष बाद इन्हें अपने चाचा श्री केशरी चन्द जी के स्वर्गवास (स 2013) का आघात भी सहन करना पडा।

आपने अपने चाचा श्री केशरीचन्द जी पारख के साथ नोखा मण्डी को बसाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आप विभिन्न सस्थाओं के सस्थापक/सचालक रहे। श्री जैन जवाहिर भवन, श्री जैन जवाहिर पुस्तकालय, सेठिया धार्मिक भवन, श्री गणेश भवन (नोखा गॉव), श्री चरकडा चोकी प्याऊ (चरकडा) का सचालन, देखरेख का सम्पूर्ण भार आपके कंधों पर आश्रित था। आपके सेवा भाव से अभिमूत होकर नोखा के नागरिकों ने आपको सर्वसम्मति से श्री गगा गौशाला, नोखा का अध्यक्ष चयनित किया। आपके 15 वर्षीय कार्यकाल में गौशाला की चहुँमुखी उन्नति हुई। दुर्भिक्ष के समय गौशाला में आपने चारे की कमी नहीं आने दी तथा तन मन धन से गौसेवा की। श्री किस्तूर चन्द बाहेती धर्मशाला के भी आप ट्रस्टी थे।

आपने अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ (वीकानेर) के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। आचार्य श्री नानालाल जी मसा के धली-विचरण के द्वितीय चरण में "क्षेत्रीय सघ" एव श्री 'साधुमार्गी जैन श्रावक सघ नोखा' के अध्यक्ष के रूप में भी आपने कुशल नेतृत्व किया। आप हुकम सघ के विशिष्ट अनुयायी थे। अपने अधिक प्रयासों तथा समाज के सहयोग से वर्तमान आचार्य श्री नानालाल जी मसा का सम्बत् 2033 का चातुर्मास सफलतापूर्वक नोखा सम्पन्न कराया। धर्म के प्रचार प्रसार में भी आपका अपूर्व योगदान रहा। आपकी यह विशेषता थी कि सभी सम्प्रदाय के साधु सतों की सेवा तन मन धन से करते थे। साधु सतों तथा महासतियों की शिक्षा-दीक्षा पठन-पाठन की ओर आपका विशिष्ट ध्यान रहता था। आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। 'अतिथि सेवा' का गुण आपमें विलक्षण था।

आप अत्यायु में ही व्यापार क्षेत्र से अपने चाचा श्री केशरी चन्द जी के साथ जुड़ गये। नोखा के सदर बाजार में 'केशरी चन्द मूल चन्द पारख' फर्म आज भी बाजार में अपनी विशिष्ट ख्याति रखती है। अपनी बहिन श्रीमती झकारी देवी (गॉव डेह) के असामयिक निधन के पश्चात् आपने अपने चारों भानजों सर्व श्री स्व शिखर चन्द जी, रतनलाल जी, उगमचन्द जी तथा धनराज जी बेताला को (अपने बहनोई स्व श्री झुमरमल जी बेताला सहित) बाल्यकाल से वात्सल्यपूर्वक पालन पोषण कर व्यापारिक, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में अग्रणी बनाया।

काफी समय से आपके मन में यह प्रबल आकांक्षा थी कि धार्मिक, सामाजिक तथा जनहितार्थ कार्यों के लिए एक भव्य भवन का निर्माण किया जाये, जिसको मूर्त रूप देने हेतु "श्री केशरी चन्द मूलचन्द पारख चेरिटेबल प्रन्यास" (वि सम्बत् 2037 भादवा सुदी 11 दिनांक 20-09-1980 को स्थापना) के अन्तर्गत आपने भव्य 'पारख गेस्ट हाउस' का निर्माण करवाया।

आपका निधन 7-10-1986 को सथारापूर्वक हुआ। उषाकाल से ही आप सामायिक में थे। आपके निधन से सारे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। आपकी शोक समा में उपस्थित जनमानस को उमड़ता देखकर ऐसा विदित होता था कि आप समस्त धर्म, वर्ग तथा जातियों में अत्यंत लोकप्रिय थे।

आपके सुयोग्य पुत्र श्री धर्मचन्द जी पारख भी आपके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आपका जन्म 12-12-1942 को नोखा में हुआ। पिताजी के सभी गुण आपको विरासत में मिले हैं। आपकी आध्यात्मिक रुचि, धर्म-ध्यान, सेवाभावना तथा मिलनसारिता से प्रभावित होकर सघ ने आपका जैन जवाहिर पुस्तकालय के मंत्री पद पर चयन किया। अपने कार्यकाल में आपने पुस्तकालय को स्वावलम्बी बनाया। श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ, नोखा के महामंत्री पद को भी आपने सुशोभित किया। वर्तमान में आप श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ नोखा, के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। सेठिया धार्मिक भवन के संचालन की जिम्मेदारी भी अपने पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात् सेठिया परिवार

(बीकानेर) ने आपको सौंप रखी है। श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ (बीकानेर) की कार्य समिति के सदस्य के रूप में वर्षानुवर्ष से आप सतत एव निष्काम भाव से सघ सेवा करते आ रहे हैं। इन्हीं कारणों से श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के 33वें अधिवेशन (बीकानेर) में आपको इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिये सम्मानित किया गया।

सघनिष्ठ श्री धर्मचन्द जी पारख ने अपने पिताजी की स्मृति में "स्व श्री मूलचन्द जी पारख स्मृति स्वाध्याय निधि" की स्थापना की, जिससे प्रतिवर्ष सौंवत्सरिक पर्व पर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले स्वाध्यायियों को पुरस्कृत किया जाता है।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता देवी पारख भी धर्म-ध्यान, त्याग-तपस्या एव साधु-सन्तों की सेवा में विशेष रुचि रखती है। आप अपनी फर्म को कुशलतापूर्वक सम्भाले हुए हैं। उन्होंने अपने भानजे प्रकाशचन्द बोधरा को अपने मार्ग-दर्शन से सामाजिक एव व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रशस्त किया है।

आपके दस वर्षीय चि मनीषकुमार को (अपनी साली श्रीमती विमलादेवी बैद से) दत्तक पुत्र के रूप में 17 मई 1990 को विधिवत् अंगीकार किया। सुसस्कृत मनीष कुमार अध्ययन करने के साथ-साथ अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता है तथा सामाजिक एव धार्मिक कार्यों में भी विशेष रुचि रखता है।

नोखा वर्षावास के प्रवचनों का द्वितीय पुष्प भाग आपके अर्थ सहयोग से प्रकाशित कर सुधी पाठकों के लिये प्रस्तुत है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आचार्य श्री के प्रवचनों का सग्रह आत्मोत्थान करने में सार्थक सिद्ध होंगे। मानव अपने को समझें और स्वयं को पहचाने यही इसका केन्द्रीय सन्देश है। आचार्य भगवन् की अमूल्य वाणी को अपने जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करें यही मंगल कामना है।

पुन अर्थसहयोगी धर्मचन्द जी पारख के प्रति आभार के साथ।

प्रस्तोता शिवदत्त पाठक

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, नोखा

सकलन किसनलाल सँचेती,

नोखा

अनुक्रमणिका

1	राखी का पर्व धर्म की रक्षा	9
2	अन्तर्चक्षुओं का ऑपरेशन	17
3	क्या पानी को मथकर मक्खन निकाल सकेंगे ?	25
4	सघर्ष आन्तरिक स्वच्छता के लिए	33
5	सत्य के मुह को सोने के पात्र से न ढके	42
6	चादी के टुकड़ों के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा	50
7	समता मति की, गति की, दृष्टि की	59
8	सम्यक् दृष्टि आत्मा के पांच लक्षण	68
9	सीमित घेरो से विराट् स्वरूप की ओर	78
10	श्रमणों का उपासक कैसा होता है ?	91
11	धर्म जिनेश्वर, मुझ हिबडे बसो !	101
12	शान्ति की चाह, शान्ति की राह	109
13	बबूल बाने से आम कैसे मिलेगा ?	117
14	पवित्रता विचार, वचन और व्यवहार की	126
15	परमात्मा कहा और कब दिखाई देंगे ?	135
16	दिल और दिमाग से दुर्गंध निकाले !	144
17	पचमूत का मेल या आत्मा का खेल ?	152
18	जिज्ञासा का रसायन जीवन की प्रयोगशाला	160
19	नारी भी मोक्ष की अधिकारिणी होती है।	170
20	वर्तमान जीवन की सुरक्षा पहले कीजिए।	179
21	मन की माला फेरे अन्दर वाला।	188
22	देखे कि क्या कर रहे हैं क्या करना चाहिए	197
23	शाश्वत शान्ति अहिंसा के अचल में	206

राखी का पर्व : धर्म की रक्षा

चेतन जाण कल्याण करन को, आण मिल्यौ अवसर रे
शास्त्र प्रमाण पिछान प्रमु गुण, मन चचल थिर कर रे
श्रेयास जिनेन्द सुमर रे।

विचक्षण व्यक्ति सदा सुन्दरतम अवसर की प्रतीक्षा मे रहते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा सुनहरा अवसर आवे जिसे साध कर जीवन को सार्थक बना लिया जाय।

आप लोग जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी व्यक्ति अवसर देखता है। बाहर के सुखो को पाने के लिये तो ससारी व्यक्ति अवसर देखते हैं, लेकिन अपने अन्दर के सुख के कल्याणकारी अवसरो को देखने वाले विरले ही होते हैं। ऐसे विरले प्राणी ही कल्याणकारी अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, प्राप्त अवसर का भरपूर सदुपयोग करते हैं तथा जीवन को सार्थक बना लेते हैं।

अवसर की उपस्थिति उल्लास का अनुभव

एक साधक के सामने जब भी आत्म कल्याणकारी अवसर उपस्थित हो जाता है, वह अपने भीतर अपूर्व उल्लास का अनुभव करने लगता है। वह प्रत्येक अवसर पर इसी तत्त्व की खोज करता है। कभी-कभी लौकिक त्यौहार के उत्सव का प्रसंग आता है, तब भी वह उसकी आन्तरिकता को छूकर साधना के ही पथ पर प्रमुदित मन बन पग आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसा ही त्यौहार आज रक्षाबंधन का त्यौहार है।

“उत्सवप्रिया खलु हि जना के अनुसार मनुष्य को उत्सव प्रिय लगते हैं। इसी कारण ऐसे किसी भी प्रसंग के निमित्त से उत्सव मना कर वह अवसर को

साधने की कोशिश करता है। भारतवासी रक्षाबन्धन के इस त्यौहार को जिस भावना के साथ मनाते हैं, उस भावना का रूप साकार बने इसी अपेक्षा से वे इसे उत्सव का निमित्त बना कर चलते हैं। त्यौहार की भावना जितनी ऊँची जितनी गहरी होगी, उल्लास का अनुभव भी उतना ही आनन्दकारी होगा।

रक्षाबधन का रहस्य परहितचिन्तन की भावना

क्या आप कभी इस रक्षाबन्धन के विषय में चिन्तन करते हैं ? शायद है, कुछ लोगों को छोड़ कर यही सोचा जाता होगा कि त्यौहार है सो मिष्ठान्न भोजन जीमे, सुन्दर वस्त्र पहिनें, बहिने भाइयो के हाथो पर दस्तूरी राखी बाध ले तथा भाई उसके बदले मे बहनों को कुछ न कुछ उपहार मे दे दे। यह मान ली जाती है रक्षाबधन की सम्पन्नता। इस प्रक्रिया से इसे आप उत्सव तो मान लेते हैं, किन्तु क्या उसमे उल्लास का भी अनुभव करते हैं ?

भारतीय सस्कृति के अनुरूप रक्षाबधन का त्यौहार एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग होता है। इसके पीछे ज्ञानीजन का जो सकेत है, उसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट होगा कि रक्षाबधन का प्रसंग किस मूल धरातल पर है और किस आधार के साथ इस उत्सव का प्रचलन हुआ ? रक्षा बधन के इस रहस्य को कविता की निम्न कडियो मे एक कवि ने प्रकट किया है—

जग सुखकारी देव दुलारी, रक्षा जीवन की श्रेयकारी

है श्रेयकार जगत् मे होता, जय जयकार।

धर्म प्रतीक यह पर्व जो आया, सब जग का हितकार।।

प्राण प्रतिष्ठा इसमें होवे, करे पालन प्रेयकारी।

जग सुखकारी देव दुलारी, रक्षा जीवन की श्रेयकारी।।

किसी भी जीवन की रक्षा को कल्याणकारी कृत्य माना गया है। रक्षा के भाव का दोहरा असर होता है— रक्षित निर्मयता का अनुभव करता है तो रक्षक आत्म सन्तोष के भाव का। इस दृष्टि से रक्षा की भावना को आप परहित चिन्तन की भावना कह सकते हैं। जग का हित करने वाली, देवो को भी प्रिय लगने वाली रक्षा भव्य आत्मा के लिये श्रेयकारी है, प्रेयकारी है।

पर्यूषण पर्व, जन्माष्टमी आदि त्यौहार धार्मिक माने जाते हैं और रक्षाबधन यद्यपि लौकिक त्यौहारों में गिना जाता है, किन्तु रक्षा की दृष्टि से यह धार्मिक त्यौहार का ही एक प्रसंग है और इसी भावना से इसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जानी चाहिये।

प्राण है रक्षा धागा है प्रतीक ।

वास्तव में रक्षाबधन के त्यौहार का प्राण है रक्षा का भाव— परहित चिन्तन का भाव और प्रतीक रूप में इस भाव को बाधा गया है एक धागे में चाहे इस धागे को आप सादा या सजावटी रूप दे दें। रक्षक की स्थिति समर्थता की होती है तो रक्षित अनुकम्पा का पात्र कहलाता है। इस धागे के प्रतीक के माध्यम से रक्षित और रक्षक के बीच रक्षा का एक पुनीत सम्बन्ध कायम होता है।

वैसे कोरा प्रतीक कुछ नहीं होता, उसके पीछे क्रियाशील भावना का आधार होना चाहिये। मैं सोचता हूँ— पीछे का इतिहास देखता हूँ तो इस रक्षा बधन को धार्मिक मूल की प्रतिष्ठा करने वाला त्यौहार मानता हूँ। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है, जब रक्षा को इस त्यौहार का प्राण माना जाय और प्राण प्रतिष्ठा करके इसे जीवन्त त्यौहार बनाया जाय। केवल धागे से काम नहीं चलता। रक्षा का भाव मूल में होगा तो उसका प्रतीक धागा भी सशक्त प्रतीत हो सकेगा।

इस धागे का भी एक इतिहास है। पुराणों के अनुसार देवों और असुरों में प्रगाढ सघर्ष छिडा। असुरों का अधिपति बलवेन्द्र कहलाता था। उसने ऐसा अनुष्ठान किया जिससे देवेन्द्र का आसन कम्पायमान होने लगा। इन्द्र सोचने लगा कि यदि बलि इस अनुष्ठान से आगे बढ़ गया तो वह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। भयभीत हो इन्द्र ने रक्षा का साधन ढूढना चाहा। उसने विष्णुजी के पास पहुँच कर रक्षा की याचना की। इस प्रसंग से आप यह भी समझें कि जीवन का मूल धर्म रक्षा में है— हिंसा में नहीं। विष्णुजी ने रक्षा का आश्वासन दे दिया।

रक्षा की उस प्रतिज्ञा को अपना दृढ कर्तव्य मानकर विष्णुजी ने बावना रूप धरा और राजा बलि के द्वार पर पहुँच गये। उन्हें बलि का अभिमान खडित करना था, बोले— बलि, इस अनुष्ठान के साथ कोई दूसरी प्रक्रिया भी तू करेगा या नहीं ? गर्वोन्नत बलि ने पूछा— बावने, तू क्या चाहता है ? मैं छोटा सा दान चाहता हूँ, क्या तू दे सकेगा ? बावने ने बलि की ओर देखा। बलि ने जब कहा कि जो मागेगा, वह मिलेगा तो विष्णुजी ने सिर्फ साढे तीन पैर जमीन माग ली। बलि हसा— बेचारा बावना साढे तीन पैर जमीन पाने में ही खुश है— कितनी छोटी बुद्धि है ? बलि के हों कहते ही विष्णुजी ने सारे भूमडल को तीन पैरों से नाप लिया और बलि से पूछा कि अब आधा पैर कहाँ रखू ? बलि भौंचक्का रह गया, घबरा कर विष्णु जी के चरणों में गिर पडा। देवों के प्रति अपनी रक्षा की

प्रतिज्ञा का स्मरण दिला कर आधे पैर में विष्णुजी ने अभिमानी बलि को पाताल पहुँचा दिया और देवों की रक्षा हुई। इसी रक्षा का धागा प्रतीक बना। जहाँ दुखी का दुख से छुटकारा हो और उसे सुख मिले तो वह त्योहार सुखकारी ही कहलायगा।

धागे का मान धर्म की रक्षा

रक्षा में धर्म है तथा धर्म की रक्षा में ही धागे का मान समाया हुआ है। धर्म की रक्षा में जीवन की रक्षा, प्राणों की रक्षा तथा सिद्धान्तों व कर्तव्यों की रक्षा शामिल है। एक और प्रसंग आया है अकपन नाम के एक आचार्य का, जो अपने पाँच सौ शिष्यों सहित भ्रमण करते हुए राजधानी में पहुँचे। इस राज्य का राजा तो धार्मिक था, किन्तु प्रधान नास्तिक विचारों का था। आचार्य अपनी शिष्य मंडली सहित एक बाग में ठहर ज्ञान ध्यान में लीन हो गये। एक मुनि भिक्षा के लिये चले गये।

राजा को जब महात्मा के आगमन का पता चला तो उन्होंने प्रधान को बुला कर मन्त सेवा में साथ रहने को कहा। प्रधान ने साधुओं की खिल्ली उड़ाई और तभी चलने को कहा जब महात्मा उनके प्रश्नों का उत्तर दे दें। राजा ने अधिक आग्रह किया तो यह सोचकर कि कहीं राजा नाराज न हो, प्रधान राजा के साथ बाग की ओर चल पड़ा।

उधर आचार्य विशिष्ट ज्ञानी थे। अपने ज्ञान में उन्होंने देखा कि राजा के साथ आने वाला प्रधान जिज्ञासु नहीं होकर कुतर्की है और वह साधुओं के प्रति तिरस्कार की भावना लेकर आ रहा है। उसके कुतर्कों में समय बरबाद न करने का उन्होंने निश्चय किया तथा ऐसा ही निर्देश सभी शिष्यों को दे दिया। राजा व प्रधान वहाँ आये तो उन्होंने सभी को मौन व्रत की साधना में लगे हुए पाया। राजा ने श्रद्धा प्रकट की और प्रधान ने उनका उपहास किया।

राजा और प्रधान वापिस लौटे तब राजा तो आगे चले गये, मगर प्रधान अपने साथियों के साथ एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। नगर की ओर से वे मुनि वहाँ पहुँचे, जो भिक्षा लेने गये थे तथा जिन्हें आचार्य के निर्देश का ज्ञान नहीं था। प्रधान के मन में दुर्भावना जागी कि इन्हीं मुनि से प्रश्न क्यों न कर लिये जाय। प्रधान ने प्रश्न पूछे और मुनि ने इतने सुन्दर ढंग से उत्तर दिये कि प्रधान के साथी प्रभावित हो गये। इसे प्रधान ने अपमानजनक माना और बदला लेने की ठान ली।

मुनि आचार्य के पास गये, उन्होंने प्रधान का वृत्तान्त भी सुनाया। आचार्य ने सारी बात समझ कर उन मुनि को रात्रि में उसी वृक्ष के नीचे ध्यान धरने का निर्देश दिया। आधी रात को प्रधान नगी तलवार लेकर उधर आया। उन्ही मुनि को ध्यानस्थ देख कर वार करने को उसने तलवार उठाई, किन्तु योग से तलवार वाला हाथ ऊपर ही उठा रह गया तो पैर जमीन से चिपक गये। प्रातः काल हो गया— मुनि ध्यान में और प्रधान उस हालत में। बात सारे शहर में फैल गई। लोग आये, राजा भी आये। स्थिति देखकर राजा ने प्रधान को देश निकाले का आदेश दे दिया।

प्रधान के मुनियों के प्रति बदले की भावना में घी पड़ गया। एक अन्य बड़े राज्य में उसे नौकरी मिल गई तथा उसने अपनी सेवा से वहाँ के राजा को प्रसन्न कर लिया। राजा ने उसे एक वरदान भी दिया। सयोग से अकपन आचार्य विचरण करते हुए एक बार उस राज्य में आये। तब प्रधान ने राजा को अपने वरदान का स्मरण दिलाते हुए एक सप्ताह के लिये राज्य के समस्त अधिकार अपने लिये माग लिये। राजा वचनबद्ध था— एक सप्ताह के लिये प्रधान ही राजा हो गया। अधिकार पाते ही प्रधान ने पहली घोषणा की कि राज्य में कोई धर्मी पुरुष नहीं रह सकेगा— सभी छ दिन में बाहर निकल जाय वरना सातवे दिन उन्हें जिन्दा जला दिया जायगा। घोषणा सुनकर भी धर्मी पुरुषों ने राज्य नहीं छोड़ने का निश्चय किया। सातवे रोज यही श्रावणी पूर्णिमा थी, किन्तु बड़े सकट के सामने श्रावणी नक्षत्र रात्रि में कापता हुआ चल रहा था। एक सुदूर गुफा में साधना करते हुए गुरु-चेले की दृष्टि उस कापते नक्षत्र पर पड़ी तो उनके मुह से निकल पड़ा— अहो कष्ट, अहोकष्टम्। उन्होंने अपने ज्ञान में उस कष्ट को देखा तथा धर्म की रक्षा करने का निर्णय लिया।

इस शुभ कार्य के लिये गुरु ने चेले को अपनी शक्ति का उपयोग करके उड़ान भरने और वैक्रिय लब्धियों के स्वामी विष्णुकुमार मुनि के पास पहुँच सकट को टलाने की सलाह दी ताकि सूर्योदय के पहले ही सकट टालने की व्यवस्था हो सके। दोष के लिये फिर प्रायश्चित्त करने का भी निर्देश दे दिया। चेले ने विष्णुकुमार मुनि को सारी स्थिति बताई। ये मुनि राजा के छोटे भाई ही थे। मुनि ने बाल रूप धारण किया तथा अपने भाई के पास लब्धि बल से पहुँच गये। भाई से उन्होंने इस अकार्य की उलाहना दी। फिर मुनि ने प्रधान से अधिकार के नाते अपने लिये स्थान मागा और वह केवल साढ़े तीन पैर जमीन। फिर वही हुआ जो हाल राजा बलि का हुआ था। यहाँ धर्मी जीवन की रक्षा का प्रण कर कर प्रधान को जीवन दान दे दिया गया।

संसार में बल की शक्ति एक बात है, किन्तु आध्यात्मिक शक्ति का धर्म की रक्षा में प्रयोग महान होता है।

एक प्रसंग और— करुणावती और हुमायूँ का।

देवत्व की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो अथवा स्त्रीत्व की रक्षा हो— रक्षा का प्रसंग सदा पवित्र होता है। रक्षा के धर्म की रक्षा की— इसलिये यह धर्म की रक्षा का त्यौहार रक्षाबंधन है और उस धर्म का बाहरी चिन्ह है धागा। सोचिये कि बहिनें माइयों के राखी क्यों बांधती हैं ? वे इसलिये आती हैं कि जब भी उनके जीवन पर कोई सकट या दुःख आवे तो उसका निवारण करने के लिये वे माई वीरता का रूप धारण करें तथा उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ें। आज के माई राखी बांधा लेंगे— काचली कपड़ा दे देंगे और दो दिन बाद भूल जायेंगे कि उनकी बहनें किन-किन दुःखों से घिर जाती हैं तथा रक्षा की उनकी जिम्मेदारी क्या है ? इस सम्बन्ध में आधुनिक युग का एक प्रेरक प्रसंग याद आ गया है।

चित्तौड़ दुर्ग पर महारानी करुणावती राज्य कर रही थी, उस समय गुजरात के बहादुरशाह ने बड़ी फौज के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया। उसे बड़ा सकट जानकर महारानी ने गुप्तचर के साथ बादशाह हुमायूँ को राखी भिजवाई तथा रक्षा के लिये आह्वान किया। हुमायूँ मुसलमान था, मगर राखी के उन धागों ने बादशाह के दिल को पिघला दिया। वह बग विजय के लिये जा रहा था, उसे स्थगित करके उसने अपनी फौज बहिनें करुणावती की रक्षा के लिये मेवाड़ की ओर मोड़ दी। यह राखी के ही धागे का विचित्र प्रभाव था।

इतिहास में ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण मिलेंगे, जब रक्षा बंधन के साथ कठोरता से कर्तव्य का निर्वाह किया गया। आप भी याद रखें कि जिस हाथ को राखी बांधने के लिये लम्बा करते हैं, उसे कर्तव्य निभाने के समय छोटा न कर लें।

आप किसकी रक्षा करें ?
कौन आपकी रक्षा करेगा ?

क्या यहाँ पर बैठने वाले माई राखी बांधवायेंगे ? यदि रक्षा बंधन की स्थिति से आप सावधान हैं तो राखी धार्मिक प्रक्रिया से बाध सकते हैं। आप किसकी रक्षा करें— इस प्रश्न पर भी आप सोचें। सबल सदा दुर्बल की रक्षा

करता है तो क्या चौरासी लाख जीव योनि में आपसे दुर्बल प्राणी नहीं है ? क्या छ काया के जीव आपसे रक्षा की माग नहीं करते ? आप में जिनकी रक्षा का सामर्थ्य है, आप यदि उनकी रक्षा नहीं करते तो क्या आपका रक्षाबधन का उत्सव सार्थक है ? अपनी समस्त शक्तियों से रक्षा का कार्य करें— यही राखी का सन्देश है।

किन्तु क्या बताऊँ, मेरे भाई उतावले होकर दवात कलम के राखी बधवाते— तो तोलने के काटे के राखी बधवाते हैं और न जाने कैसी-कैसी परम्पराएँ चलाते हैं। मैं उनसे पूछूँ कि क्या काटा उन की रक्षा करेगा ? सोचिये कि कौन आपकी रक्षा करेगा ? धर्म आपकी रक्षा करेगा और इसलिये धर्म को— कर्त्तव्य को अपने जीवन में प्रधानता दीजिये। तब काटा भी कहेगा कि नैतिकता के साथ पूरा-पूरा तोलोगे, तभी रक्षा होगी और बेईमानी करोगे तो रक्षा नहीं होगी। किन्तु कर्त्तव्य को छोड़कर जब वर्ण व्यवस्था में ऊँचे कहलाने वाले भाई भी मास भक्षण करते हैं तो बड़ा विचार होता है कि रक्षा का भाव किस तरह भुला दिया गया है ?

मैं उड़ीसा प्रान्त में विहार कर रहा था तब एक ब्राह्मण भाई मेरे पास आये और कहने लगे— महाराज, यहाँ के देहाती बड़े दुष्ट हैं, सभी जीवों का मास खाते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ सो बच गया हूँ। मैं केवल कबूतर का मास खाता हूँ। मुझे बड़ा विचार हुआ और मैंने उन्हें समझाया कि रक्षा सभी जीवों की करनी चाहिये। रक्षाबधन के प्रति व्यापक रूप से रक्षा के कर्त्तव्य का बोध कराया जाना चाहिये।

पर-हित चिन्तन को व्यापक बनाइये।

आज अच्छा प्रसंग है, आप मेरे से राखी बधायेंगे क्या ? आप हस पड़े कि मैं साधु होकर राखी बाधूँगा— भाइयों, प्रतीक रूप में नहीं, चैतन्य रूप में क्या आप मुझसे राखी बधवाने को तैयार हैं ? आपको रक्षा रूप धर्म की रक्षा के लिये सन्नद्ध बनना चाहिये। इसके लिये छोटे-छोटे दायरों को लाघकर सारे प्राणी समाज को एक बड़े दायरे में देखना चाहिये तथा पर-हित चिन्तन को अधिक से अधिक व्यापक बनाना चाहिये।

सन्तों के भी राखी बाधने का अर्थ है उनके सन्त जीवन की सुरक्षा का ख्याल रखना। श्रावक-श्राविकाओं को इसी दृष्टि से 'अम्मा पियरा' की उपमा दी गई है। ऐसी स्थिति में सत् लोग वीतराग वाणी से आपके राखी बाधना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हे माता-पिता की उपमा लेने वालों, सन्त जीवन की

रक्षा करने में मददगार होना। अन्न, जल, औषधि का योग आप देते हैं किन्तु असल योग है सन्त जीवन को पग-पग पर प्रेरणा देना, ताकि ढीली मर्यादाएँ न पनप सकें। मार्गिक का उपयोग करो या अन्य सवारी आदि के वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करो या विदेशों में जाकर प्रचार करो— ऐसा कहने वाले कौन लोग हैं ? क्या श्रावक श्राविका ही नहीं हैं ? सन्त जीवन की रक्षा का अर्थ है कि सन्तों को ऐसे खड़कों में नहीं गिरावे। सन्त जीवन पवित्र होता है और उसे कठोर मर्यादाओं में पवित्र रखने में मददगार होना चाहिये। सन्तों का जीवन जितना मजबूत रहेगा, पर-हित चिन्तन की भावना को भी उतना ही अधिक बल मिलेगा।

मर्यादाओं की नाव मोक्ष की मजिल

विषय विकारों के इस ससार सागर में जो इन आत्मोत्थानकारी मर्यादाओं की नाव में बैठता है, वही अपने समयी जीवन को सुरक्षित रखते हुए मोक्ष की मजिल की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस चतुर्विध सघ में साधु-साध्वी निरन्तर उपदेश देते हुए श्रावक श्राविकाओं को उनकी मर्यादाओं का बोध कराते रहते हैं तो श्रावक-श्राविकाओं का भी कर्त्तव्य है कि वे साधु-साध्वियों को भी उनकी मर्यादाओं के पालन में प्रेरणा देते रहे— उन्हें मर्यादाओं से बाहर निकलने को नहीं उकसावे। रक्षाबधन पर्व की लौकिकता के साथ इस धार्मिकता को निभाना चाहिये ताकि जीवन के प्राणों से लेकर सद्गुणों की रक्षा की सुव्यवस्था की जा सके। सर्वत्र धर्म की रक्षा हो— यह राखी के पर्व का मार्मिक सन्देश है।

अन्तर्चक्षुओं का ऑपरेशन

तू अधिकार विचार आत्म गुण
 भ्रम जजाल न पर रे।
 पुद्गल चाह मिटाम विनम चन्द
 तू जिन ते न अवर रे।
 श्रेयास जिनन्द सुमर रे

आत्म कल्याण के अवसर को किसी भी तरह हाथ से न निकलने देने की दृष्टि से कवि विनयचन्द्रजी शास्त्रीय सकैतो को लेकर के कविता के माध्यम से भव्यजनो को सम्बोधित कर रहे हैं। इस आत्मा ने अनादिकाल से चौरासी लाख योनियो में परिभ्रमण किया है— विविध प्रकार के कष्टो को सहन किया है, लेकिन अभी तक उन कष्टो मे से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं सूझ रहा है।

आप जानते हैं कि अधे व्यक्ति को मार्ग नहीं दीखता है। कोई व्यक्ति अधा कब कहलाता है ? जब उसके पास नेत्रों की ज्योति नहीं होती और नेत्रो मे जब ज्योति नहीं होती जब नेत्र पर मोतियाबिन्दु जम जाय या कोई जाला चढ जाय याने कि कोई ऐसा आवरण दृष्टि पथ पर जाय जिससे ज्योति निस्तेज हो जाय। जिसके नेत्रो की ज्योति चली जाती है, उसको अधपेन मे इधर उधर दीवारो से ठोकरे खानी पडती है तथा जरा सा चूक जाय तो गटर या गड्ढे मे गिर पडने की आशका बनी रहती है। ऐसे नेत्रो का यदि सफल ऑपरेशन हो जाय तो ज्योति वापिस आ सकती है।

इसी प्रकार जिसके भीतर के नेत्र— हृदय के चक्षु ज्योतिहीन हो रहे हो, उसकी अवस्था तो निकृष्टतर होती है। बाह्य चक्षुओ का अन्धापन निकालना तो फिर भी आसान है, लेकिन अन्तर्चक्षुओं का अन्धापन तो इस दुर्लभ मानव-जीवन

का ही सत्यानाश कर देता है। इस दृष्टि से अन्तर्चक्षुओ का ऑपरेशन बड़ा कठिन है और उसके लिये सुयोग्य डॉक्टर ढूढना और भी ज्यादा कठिन है, फिर भी अन्तर्चक्षुओ का भी यदि सफल ऑपरेशन बन पड़े तो उनकी ज्योति प्रदीप्त बन कर स्व-पर के जीवन को प्रकाशमान बना सकती है।

अन्धापन बाहर का और अन्धापन भीतर का

जानते हैं, प्रज्ञा चक्षु किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जिसके बाह्य नेत्र भले बन्द हो, लेकिन जिसके अन्तर्चक्षु खुले हुए हों। भीतर उनके अन्धापन नहीं हो तो बाहर का अन्धापन जीव विकास की दृष्टि से बाधक कतई नहीं होता है बल्कि जीवन विकास का विशिष्ट रूप से सहारा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। वह अकेला बाहरी आखों के हजारों सूझतों से श्रेष्ठतर होता है।

परन्तु भावो से— अन्तर्दृष्टि से जिसका अन्धापन है, उनका जीवन तो शून्य समान होता है। वैसा व्यक्ति शरीर की भले ही सुव्यवस्था रखले, इन चर्म चक्षुओ की रोशनी को चमकती हुई रहने दे, लेकिन केवल चर्म चक्षुओं की रोशनी से वह आत्म कल्याण के पवित्र पथ को देख नहीं पाएगा, जब तक कि भीतर के ज्ञान चक्षु न खुलें। भीतर का अन्धापन दूर होते ही वह पथ सहज ही में दिखाई दे सकता है।

बाहर का अन्धापन जैसे मोतियाबिन्दु, जाला या किसी प्रकार के रोग से पैदा होता है और उस रोग के कारण आखों की रोशनी पर एक प्रकार का आवरण छा जाता है, जिसकी वजह से रोशनी उस आवरण के भीतर दब जाती है तथा बाहर से आख अधी हो जाती है। उसी प्रकार भीतर का अन्धापन भी आवरण के कारण ही पैदा होता है। अन्तर्चक्षु पर ये आवरण दो प्रकार के होते हैं— एक अज्ञान का तो दूसरा अविद्या का। ये दोनों अवस्थाएँ भाव नेत्रों की ज्योति को ढक देती हैं। जिस प्रकार मोतियाबिन्दु आख की कीकी पर छाकर उसकी ज्योति को ढक देता है, उसी प्रकार अन्तर्चक्षुओं के लिये अज्ञान और अविद्या की अवस्थाएँ मोतियाबिन्दु के समान होती हैं।

जैसे चतुर नेत्र चिकित्सक मिले तो ही मोतियाबिन्दु का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञानी गुरु मिले तथा वे अज्ञान और अविद्या को दूर करने का मार्ग दिखावें तो भीतर की आखों में प्रकाश की रेखाएँ चमक सकती हैं।

अन्तर्दृष्टि कैसे लुप्त हुई, फिर से कैसे प्राप्त हो सकती है ?

ज्यों-ज्यों मन, वचन और काया के योग-व्यापार पर अज्ञान एव अविद्या का आवरण चढ़ने लगा और उस आवरण को हटाने के बारे में असावधानी छाई रही तो धीरे-धीरे अन्तर्दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। जितना अज्ञान और अविद्या का घनत्व बढ़ता गया, अन्तर्दृष्टि लुप्त होती चली गई। अन्तर्दृष्टि के प्राय करके लुप्त हो जाने के बाद चेतना शक्ति अकर्मण्य जैसी बन जाती है तथा पर-पदार्थों का अधा नियंत्रण आत्मा की गतिविधि पर इस रूप में जम जाता है कि आत्म शक्ति की स्वाधीनता करीब-करीब नष्ट सी हो जाती है। जितनी आत्मा की परतत्रता है, वही अन्तर्दृष्टि का लुप्त हो जाना है तथा भीतर का अधापन फैल जाना है।

ससारी आत्माओं की लुप्त अन्तर्दृष्टि के साथ एक जिन्दगी ही नहीं, जिन्दगियों पर जिन्दगियों बीत जाती है और अन्तर्दृष्टि पुन नहीं लौटती, जब तक कि चतुर चिकित्सक के हाथों उसके सफल ऑपरेशन का सयोग नहीं बैठता है। अपनी आत्मा के लिये ही विचार करे कि कितने जन्म अब तक इसने ले लिये हैं— क्या कोई हिसाब है ? किसी को पता नहीं कि कितने जन्म लिये। हाँ, यह पता है कि अनन्त काल से जन्म मरण का चक्र चल रहा है और चौरासी लाख योनियों में इस आत्मा का आवागमन होता रहा है। इसके साथ ही यह भी पता नहीं है कि इस आत्मा को आगे और कितने जन्म लेने पड़ेंगे ? यह ज्ञानी ही अपने ज्ञान में देख सकता है, छद्मस्थ का वह सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन एक बात अवश्य है कि यदि कोई ऐसे ज्ञानी पर अटूट विश्वास रखता है और अपनी श्रद्धा को कभी भी टूटने नहीं देता तो उस प्रकार की श्रद्धा के बल पर भी अन्तर्दृष्टि के आवरण हट जाते हैं। ज्ञानीजनों का संकेत है कि "सद्धा परम दुल्लहा" अर्थात् सच्ची श्रद्धा परम दुर्लभ होती है।

तो लुप्त हुई अन्तर्दृष्टि फिर से प्राप्त हो सकती है सच्ची श्रद्धा के प्रभाव से। यह श्रद्धा सच्ची तभी कहलायगी जब उसका प्रवेश भीतर तक होगा— आत्म प्रदेश में जब वह व्याप्त हो जायगी। केवल ऊपर से मान्यता दिखा देना श्रद्धा नहीं कहलाती है। सच्ची श्रद्धा के प्रभाव से अन्तर्चक्षुओं का मोतियाबिन्दु कट जाता है और ज्यों-ज्यों अन्तर्चक्षुओं की ज्योति तेजस्वी बनती जाती है, त्यों-त्यों श्रद्धा का रूप भी अधिकाधिक प्रभावशाली बन कर आत्म कल्याण का प्रेरक होता जाता है।

अन्तर्चक्षुओ के मोतियाबिन्दु— अज्ञान और अविद्या

वाहर के नेत्रो पर भी दो तरह के मोतियाबिन्दु आते हैं। क्या कभी आपने डॉक्टर से सुना हं कि ये मोतियाबिन्दु किस प्रकार के होते हैं तथा उनका ऑपरेशन होने पर आखो मे रोशनी कैसे आती है ? मैंने डॉक्टर से सुना है कि आख की कीकी पर यदि श्वेत मोतियाबिन्दु हो और उसको ऑपरेशन से हटा दिया जाय तो जल्दी रोशनी आ सकती है। लेकिन आख की कीकी पर अगर काला मोतियाबिन्दु छाया हुआ हो तो स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है। मुझे तो ऐसा याद पडता है कि काले मोतियाबिन्दु का ऑपरेशन भी कठिन होता है तथा उसके ऑपरेशन के बाद भी यथावत् रोशनी आ जाय— ऐसा मुश्किल से ही होता है।

वैसे ही आत्मा के अन्तर्चक्षुओ पर श्वेत मोतियाबिन्दु रूप आवरण होता है अज्ञान का आवरण। अज्ञान की क्या परिभाषा ? जिसको आत्मा सम्बन्धी ज्ञान न हो, जो परमात्मा को नही समझ पाया हो तथा जिसे यह भी मालूम नही हो कि परलोक क्या है तथा उसे वर्तमान जीवन कैसे मिला व उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिये तो समझिये कि वह आत्मा अज्ञानी है। सक्षेप में, जीवन कल्याण के मर्म को न समझ पाना अज्ञान है।

अन्तर्चक्षुओ पर जब अज्ञान का मोतियाबिन्दु चढा हुआ हो तो वैसा व्यक्ति जीवन कल्याण के प्रति बेमान होता है। वह बाह्य पुद्गलों के आनन्द को ही सच्चा आनन्द मानकर भ्रान्ति के जाल में फसा हुआ पडा रहता है। उसकी प्रवृत्ति येन केन प्रकारेण धन कमाने, उससे शरीर सुख प्राप्त करने तथा विषय वासनाओं में रमण करने की रहती है। दुनिया के नक्शों में ही वह उलझा हुआ रहता है। इसी उलझन मे वह अपने जीवन की इतिश्री समझ लेता है।

ऐसा अज्ञान अन्तर्चक्षुओं पर जो छाया रहता है, वह ऐसा नही होता जिसकी चिकित्सा आसानी से न की जा सके। चिकित्सक जब किसी के ऐसे अज्ञान को समझ जाता है तथा रोगी उस चिकित्सक से अपनी चिकित्सा कराना स्वीकार कर लेता है तो उस अज्ञान रूपी श्वेत मोतियाबिन्दु का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो सकता है तथा उन अन्तर्चक्षुओ मे ज्ञान की ज्योति दीप्तिमान बन सकती है। चिकित्सक की चतुराई तथा रोगी का विश्वास— दोनों ऐसे सफल ऑपरेशन के लिये जरूरी होते हैं। पूर्ण श्रद्धा से रोगी को वैसे चिकित्सक के सुपुर्द हो जाना चाहिये। तब अज्ञान हट जाता है और ज्ञान का प्रकाश भाव नेत्रो मे फैल जाता है।

श्रद्धा की प्रगाढता से भी अज्ञान का विनाश

प्रत्येक आत्मा में इतनी शक्ति कठिनता से ही आती है कि वह अज्ञान एवं ज्ञान के स्वरूप आदि सभी बातों की स्वयं जानकारी करे, अपने सही चिकित्सक को पहिचान ले तथा ऑपरेशन की विधि व उसके परिणाम को समझ जावे। इसके लिये दूसरा रास्ता यह है कि जो इस विषय के विशिष्ट ज्ञाता महात्मा हैं, उनकी चरण शरण में वह समर्पित हो जावे तथा प्रगाढ श्रद्धा के साथ उनके निर्देशों का अनुसरण करे। ऐसी श्रद्धा की अगर भव्य प्रगाढता बन जाय तो उसके सुप्रभाव से भी अज्ञान के आवरण का विनाश हो सकता है तथा अन्तर्दृष्टि प्रकाश पूर्ण बन सकती है। वह चाहे अक्षर ज्ञान अधिक प्राप्त नहीं कर सके लेकिन प्रगाढ श्रद्धा से उसका हृदय अभिभूत बन जाय तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है बल्कि जानकारी रखने वाले की अपेक्षा भी प्रगाढ श्रद्धा रखने वाला पहले मोक्ष में चला जाता है।

शास्त्रों में वर्ण नाग नथुआ का वर्णन आया है। वह सामन्त होते हुए भी भगवान् महावीर का बारहव्रतधारी श्रावक था। वह बेलें बेलें पारणा करता था अर्थात् दो दिन उपवास रखता, फिर एक दिन भोजन करता तथा यही क्रम चलता रहता। उस श्रावक पर उसी का एक बाल गोठिया (बचपन का मित्र) बड़ी श्रद्धा रखता था यह सोचकर कि वह तो अज्ञानी है लेकिन नाग नथुआ बहुत ही सुझ है। नाग नथुआ ज्ञानी है— इसी विचार से उसके प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा थी।

दोनों मित्र सैनिक कौशल में प्रवीण थे। उस समय में गणराज्य विद्यमान थे तथा अठारह गणराज्यों के नामक थे चेटक महाराज, जो बारह व्रतधारी श्रावक थे। नीति और अनीति के प्रसंग से एक बार उनके व कुणिक के बीच में युद्ध छिडा तो चेटक महाराज ने नाग नथुआ को भी आमंत्रित किया और समझाया कि बारह व्रतों के पालन के बावजूद वह गृहस्थी है और जब कोई आक्रान्ता अनीतिपूर्वक अपने देश पर आक्रमण करे तो प्रत्येक गृहस्थी-नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह अपने देश की— नीति की रक्षा के लिये आक्रान्ता का प्रतिकार करे और यह कर्तव्य बारह व्रतधारी श्रावक पर भी लागू होता है। नाग नथुआ ने मन में सोचा कि यद्यपि अपनी वर्तमान निर्लिप्त अवस्था में वह साधु धर्म अगीकार करने की तैयारी कर रहा है फिर भी साधु बना नहीं हैं तथा आक्रान्ता के प्रतिकार करने का अवसर आ गया है अतः चेटक महाराज का

निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक है। उस ने चेटक महाराज से कहा— मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ क्योंकि कोई यह न समझे कि वीतराग प्रभु का श्रावक कायर होता है।

तब चेटक महाराज की ओर से नाग नथुआ तथा उसका बाल गोठिया भी युद्ध के मोर्चे पर पहुँच गये।

श्रद्धापूर्वक अनुसरण से अनन्त ज्ञान के प्रकाश में

जब युद्ध शुरू हुआ तो नाग नथुआ ने प्रण कर रखा था कि जब कोई पहले मुझ पर वार करेगा तब ही मैं भी वार करूँगा। इस प्रकार युद्ध का क्रम चलने लगा। लडते-लडते अचानक शत्रु पक्ष का एक बाण नाग नथुआ के मर्म स्थल पर लग कर शरीर के भीतर धुस गया। उसे प्रतीत हुआ कि अब जीवन बचेगा नहीं। यह सोचकर अन्तिम आलोचना क्रिया हेतु घोड़े को जल्दी-जल्दी युद्ध स्थल से कुछ दूर एकान्त जगल में वह ले गया तथा वहाँ घास पर ध्यानस्थ बैठकर आत्मलोचना करने लगा। उधर उसके बाल गोठिया के साथ भी वैसा ही घटित हुआ। यद्यपि उस को कोई धार्मिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने नाग नथुआ को एक ओर जाते हुए देख लिया था, अतः वह भी उसी दिशा में जल्दी-जल्दी आगे बढ़ गया तथा जिस तरह नाग नथुआ ध्यानस्थ बैठा हुआ था, वह भी अत्यन्त श्रद्धामाव के साथ शान्तिपूर्वक उसी रूप में ध्यानस्थ बैठ गया। उसमें धार्मिक ज्ञान का अभाव था अतः ज्ञानपूर्वक आलोचना करने का उसके लिये प्रसंग नहीं था, हाँ उसकी श्रद्धा अत्यन्त प्रगाढ़ थी कि जैसा ज्ञानी नाग नथुआ कर रहा है, वह उसका परम श्रद्धापूर्वक अनुसरण कर रहा है।

उस परम श्रद्धा के सुप्रभाव के बारे में शास्त्रकारों ने सकेत दिया है कि उस बाल गोठिया को नाग नथुआ से भी पहले मोक्ष हो गया अर्थात् वह अनन्त ज्ञान के प्रकाश में चला गया।

यह क्या था ? प्रगाढ़ श्रद्धा का सुप्रभाव। अज्ञान में चलते हुए भी ज्ञानी पर उसकी परम श्रद्धा थी और श्रद्धा के कारण वह ज्ञानी का यथावत् अनुसरण करने में विश्वास रखता था। और इस प्रकार की श्रद्धा का ऐसा सुप्रभाव हुआ कि वह अपने ज्ञानी मित्र की मुक्ति के पहले ही स्वयं मुक्त हो गया। इस का कारण होता है कि श्रद्धा ज्ञान की अनुगामिनी बन कर स्वयं ज्ञानमयी हो जाती है। बाहर से यह प्रतीत नहीं होता है कि वह ज्ञान किस रूप में है लेकिन ज्ञान उस श्रद्धा का मार्गदर्शक हो जाता है और तभी श्रद्धा उसे अनन्त ज्ञान के प्रकाश में पहुँचा देती है।

लेकिन अविद्या का मोतियाबिन्दु काला मोतियाबिन्दु होता है

लेकिन जिस आत्मा में जितना मिथ्यात्व होता है, वह अविद्या रूप होता है और यह अविद्या जितनी गाढी होती है, उतनी ही उस आत्मा की अधिक दुर्दशा होती है। अविद्या का मोतियाबिन्दु काले मोतियाबिन्दु के समान होता है जिसके लिये योग्य चिकित्सक मिलना भी कठिन तथा उपयुक्त चिकित्सा का संयोग जुट जाना भी कठिन माना जाता है। अविद्या के काला मोतियाबिन्दु का सफल ऑपरेशन होकर अन्तर्चक्षुओं को यथायोग्य प्रकाश प्राप्त हो जावे— यह बड़ी कठिनता से प्राप्त होने लायक अवस्था मानी गई है।

अज्ञान और अविद्या में अन्तर होता है। अविद्या में विद्या तो होती है याने कि कोई बुद्धि की दृष्टि से अनेक तरह की विद्याएँ सीख ले, दुनिया भर की पुस्तकों का अध्ययन करले, लेकिन आत्मा परमात्मा तथा धर्मकरणों में विश्वास नहीं होने से वास्तविक जीवन की दृष्टि से वह शून्य ही रह जाता है। ऐसा व्यक्ति विद्याएँ जानते हुए भी अविद्याधारी कहा जाता है और मिथ्यात्व के कारण उस अविद्या से छुटकारा मिलना भी कठिन होता है। आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ एव उसके प्रति अश्रद्धावान् रहने के कारण वह सारी विद्या कालिमाय अविद्या का ही रूप होती है क्योंकि उससे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं बनता है। श्रद्धापूर्ण अज्ञान अच्छा लेकिन मिथ्यात्वपूर्ण अविद्या बड़ी खतरनाक होती है। इस अविद्या को दूर करने के सम्बन्ध में प्रार्थना में सकेत दिया गया है कि—

“ सहज मिटे अज्ञान अविद्या,
मुक्ति पथ पग भर के।
श्रेयास जिनन्द सुमर दे

यदि तू श्रेयास जिनेन्द्र का स्मरण करेगा याने कि परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करेगा तो अज्ञान भी मिट सकता है तथा अविद्या भी सहज रूप में मिट सकती है अन्तर्चक्षुओं पर से जब श्वेत और काला— दोनों प्रकार के मोतियाबिन्दु हट जावेंगे तो भीतर के नेत्र खुलकर ज्ञानमय प्रकाश से चमक उठेंगे। तब अवश्य ही मुक्ति पथ पर चरण आगे बढ़ सकेंगे।

अन्तर्चक्षु खुलेगे, तभी मुक्ति पथ पर प्रगति होगी

मुक्ति पथ पर प्रगति करने के दो ही उपाय हैं कि या तो स्वयं ज्ञानी बनो अथवा अदृष्ट श्रद्धा के साथ ज्ञानी का अनुसरण करो। जिसका अनुसरण करो वह परखा हुआ ज्ञानी हो और तब उस की आज्ञा का पालन करना ही अपना परम धर्म मान लो। इन दोनों विधियों से अन्तर्चक्षुओं का ऑपरेशन सफल बन सकता है तथा आत्मा को अनन्त ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो सकता है।

श्रद्धापूर्वक अनुसरण से भी आत्मा का किस रूप में उद्धार हो जाता है, उस के बारे में एक दृष्टान्त ध्यान में आ गया है। एक व्यक्ति को फासी लगाई जाने वाली थी और वह फासी के तख्ते पर खड़ा हुआ था। वहाँ से वह चिल्लाया कि उसे जोर से प्यास लगी है, कोई उसको पानी पिलावे। राज्य भय से कोई व्यक्ति उसे पानी पिलाने के लिये आगे नहीं बढ़ा तो महावीर भगवान् का एक श्रावक दया भावना को लेकर उसके पास गया।

किसके पास गया ? उस अपराधी के पास जो फासी के तख्ते पर खड़ा था, आखिर फासी की सजा उसके अपराध के कारण ही तो मिल रही थी। उसे पानी की चाह थी। कल एक ब्राह्मण भाई ने यही प्रश्न किया था कि क्या ऐसे पापी को पानी पिलाने से पाप नहीं लगेगा ? मैंने कहा था कि वैदिक सस्कृति सहित दुनिया के सारे धर्म मरते हुए प्राणी को सान्त्वना पहुँचाने में पाप नहीं मानते हैं, बल्कि यह कहना चाहिये कि करुणा भाव से किये गये ऐसे कृत्य में निन्द्यान्वे रूपया निन्द्यान्वे पैसा धर्म मानते हैं। एकाध मत वाले इसको पाप मानते हैं जो आटे में नमक जितने है तथा जिन की मान्यता वीतराग वाणी के अनुकूल नहीं है। हाँ तो वह महावीर भक्त उस अपराधी के पास गया तथा उससे बोला— मैं तुम्हारे लिये पानी लेकर आता हूँ तब तक तुम परमोद्धारक णवकार मंत्र का जाप करो। उसने 'णमो अरिहताण' आदि मंत्र उसे बता दिया। वह अज्ञानी था किन्तु दया भाव से उसका हृदय द्रवित हो गया और उसकी उस महावीर भक्त के प्रति प्रगाढ श्रद्धा हो गई। उसी श्रद्धा भावना से वह गिनने लगा— आणू ताणू मैं कुछ नहीं जानू सेठ वचन परमाणे जाणू कारण णवकार मंत्र तो वह भूल गया। ऐसा रहते-रहते उसके प्राण निकलने का प्रसंग आ गया और उसको उच्च योनि का आयुष्य बंध गया।

ऐसा धर्म जो पापी के पाप को नहीं देखता, उसके उद्धार का मार्ग खोलता है, उसके प्रति प्रगाढ श्रद्धा भी तारने वाली बन जाती है। उसके अन्तर्चक्षु खुल जाते हैं।

क्या पानी को मथकर मक्खन निकाल सकेंगे ?

चेतन जाण कल्याण करण को
आण मिल्यौ अवसर रे।
शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रमु गुण
मन चचल थिर कर रे।
श्रेया जिनन्द सुमर रे

प्रार्थना के माध्यम से आत्मा की परम पवित्र दशा का स्मरण कराया जा रहा है। ससार में रहने वाली आत्माएँ अपने मूल स्वभाव से हट कर विभाव की ओर मुडती हैं। यह विभाव है पर पदार्थों से आकर्षित बनना और उनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना तथा उन पर पदार्थों में सुख व शान्ति की खोज करना। ऐसी आत्माएँ निज स्वरूप से अपना ध्यान हटा लेती हैं और परिणामस्वरूप इस सासारिकता में उलझ जाती हैं तथा उसमें गोते खाती रहती हैं।

कोई व्यक्ति पानी को मथकर मक्खन निकालने का प्रयत्न करे तो क्या उसका प्रयत्न सफल बन सकेगा ? पर-पदार्थों में रमण करते हुए कोई आत्मिक तत्त्व की उपलब्धि कर सके— यह शक्य नहीं है। पानी में से सीधा मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। यह दूसरी बात है कि पानी को मक्खन निकालने का साधन बनाया जा सकता है। वैसे ही ससार के दृश्य पदार्थों से शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन उनको किसी रूप में शान्ति के साधन बना सकते हैं, यदि उन पदार्थों का रूपान्तरण करने वाला चतुर व्यक्ति हो। पानी को विधिवत् उपयोग में लाने वाला व्यक्ति ही मक्खन या अन्य तत्त्वों की उपलब्धि में उसकी सहायता ले सकता है। उसी प्रकार ससार के दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पहिचान कर विधिवत् गति करने वाला व्यक्ति ही इन बाह्य पदार्थों को यथायोग्य रूप में, शान्ति के साधन बना सकता है, बल्कि बाह्य पदार्थों के स्वरूप

पर चिन्तन करते-करते आत्म स्वरूप का सार भी पा सकता है।

सासारिक जजालो की उलझन मिटे तो आत्म स्वरूप का मक्खन दिखाई दे

जो आत्मा अपने स्वरूप के विज्ञान को ही नहीं समझती अथवा समझने की चेष्टा भी नहीं करती तो मानना चाहिये कि वह सासारिक जजालो की उलझन में फंसी हुई है। ऐसा व्यक्ति आत्मार्थी बनने की बजाय पुद्गलार्थी बना रहता है और रात दिन पौद्गलिक सुख साधन प्राप्त करने के स्वप्न सजोता रहता है, बल्कि मतवाला होकर दिवा स्वप्न तक देखता रहता है। पर-पदार्थों की उलझन वाला यह जजाल आत्मा को सताता रहता है और वह अपनी शुद्ध सज्ञा को जागृत नहीं बना पाती है। इसलिये प्रार्थना में संकेत दिया गया है कि हे आत्मन्, तू मूल रूप में शुद्ध, विशुद्ध एव अविकारी है, किन्तु ससार में परिभ्रमण करते हुए जो विकारों के पुंज तेने एकत्रित कर लिये हैं, उन्हें पुन समाप्त अपने आत्मिक गुणों के विकास के द्वारा ही किया जा सकता है। इन पर-पदार्थों को प्राप्त करने की जो चाह है, वह तेरे मन में रही हुई उनके प्रति आसक्ति एव ममता के फल स्वरूप है अत यदि तू उस आसक्ति और ममता को मिटा दे तो एक दिन तू भी जिनेन्द्र बन सकती है, जिनकी कि यह प्रार्थना की जा रही है क्योंकि जिनेन्द्र का स्वरूप कहीं बाहर नहीं, तेरे ही भीतर विराजमान है।

सच्ची स्थिति यह है कि सासारिक जजालो की उलझन मिटे तो आत्म-स्वरूप का मक्खन दिखाई दे। मक्खन यद्यपि जमे हुए दही रूप दूध को मथने से निकलेगा, फिर भी मथने के समय मक्खन को छोटने के लिये पानी की जरूरत पड़ती है। यह आत्म स्वरूप का मक्खन आत्मीय गुणों को मथने और उन्हें उज्ज्वल बनाने से ही निकलेगा, लेकिन इस मक्खन की छटाई ससार के बाह्य दृश्यों के माध्यम से भी होती है। मृत पुरुष की अर्थी देखकर भी मृत्यु का चिन्तन हो सकता है तथा उससे आत्म स्वरूप में निखार लाने का प्रयास कारगर बन सकता है। किसी को वृद्धावस्था देखकर, किसी को बैल देख कर तो किसी को कोई बाह्य पदार्थ देखकर भी आत्म स्वरूप का भान हुआ है तो यह मान सकते हैं कि पानी भी मक्खन निकालने का साधन बन सकता है।

किन्तु जिस दिन आत्म स्वरूप का मक्खन छटना आरंभ हो जाता है तो समझिये कि उस आत्मा की विकास यात्रा शुरू हो गई है। उस आत्मा के अन्दर छिपी हुई जिनेन्द्र की शक्ति, अरिहन्त की शक्ति अथवा सिद्ध की शक्ति प्रकट होने लगती है। उस शक्ति का जब वह आत्मा विधिवत् सदुपयोग करती है तो

उसके विकास और विस्तार से वह परम पद को भी प्राप्त कर लेती है।

उलझन को पहिचानो, उलझन से निकलने के रास्ते को पहिचानो

आत्मा की आन्तरिक शक्ति का प्रकटीकरण तभी समभव बनता है, जब ससारी आत्मा ससार के अन्दर की अपनी उलझन को पहिचानले तथा उस उलझन से निकलने के सही रास्ते को भी पहिचान ले। उलझन की परिस्थितियों को पहिचान लेने से उन परिस्थितियों से बचते रहने की चेष्टा इस आत्मा की बनेगी क्योंकि वह सारी प्रक्रिया को समझ लेगी कि किस प्रकार अपनी अन्तर्चेतना को विद्रूप बना कर वह सासारिकता की उलझनों में फसी थी ? इस जानकारी के बाद उसमें उस उलझन से बाहर निकल आने की सच्ची लगन भी पैदा हो जायगी और यही लगन उसे उस उलझन से बाहर निकलने के सही रास्ते की पहिचान भी करायगी। एक बार सच्ची लगन पैदा हो जाय और सही रास्ता दिख जाय तो फिर विकासशील आत्मा अपने सत्पुरुषार्थी को कार्यरत बनाने में पीछे नहीं रहेगी।

किन्तु जब तक आत्मा में ऐसी लगन पैदा नहीं होती है, तब तक वह ससार के रग बिरगे दृश्यों में मोहित बनती रहती है। मोह उसे अधिक से अधिक पुद्गलो के आकर्षण में उलझाता रहता है और दिशा नहीं बदलती है तो वह सारी जिन्दगी भर तक भी सुलझ नहीं पाती है। जिसकी सारी शक्ति इन उलझनों में ही व्यय हो जाती है, वह आत्मा अपने निज स्वरूप का मक्खन प्राप्त नहीं कर सकती है। ये भव तत्त्व बड़े लुभावने होते हैं और आत्मा को मोहग्रस्त बना देते हैं जिन की चाह में वह विकारग्रस्त भी बन जाती है।

इन भव तत्त्वों को भी पहिचानना आवश्यक है, क्योंकि मूल रूप में तो ये तत्त्व ही उलझने पैदा करते हैं। इन भव तत्त्वों को नहीं पहिचानेगे तो आत्मा का स्वरूप भी ख्याल में नहीं आवेगा। जन्म लेने के बाद जब बालक का कुछ-कुछ इन्द्रिय विकास होने लगता है तो वह सासारिक पदार्थों को देखने और समझने की कोशिश करता है। जिज्ञासा बढ़ती रहने के साथ-साथ उसकी कोशिशें भी तेज होती रहती है। तब ससार के अधिकाधिक पदार्थों को वह समझने लगता है। आयु और समझ बढ़ने के साथ-साथ सस्कारों के अनुरूप वह उन पदार्थों के प्रति अपनी अमुक धारणा का भी निर्माण करता है जबकि ये भव तत्त्व उसे अपनी ओर आकर्षित कर मोहग्रस्त करना चाहते हैं।

सस्कार, जिज्ञासा, समाधान तथा धारणाओं का निर्माण

जन्म के बाद ज्यो-ज्यो समझ परिपक्व होने लगती है, त्यो-त्यो सामने आने वाले दृश्य पदार्थों आदि के बारे में जिस प्रकार की जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उनमें उस व्यक्ति के अपने सस्कारों का पुट अवश्य रहता है। परिवार, समाज या राष्ट्र के जिस प्रकार के वातावरण में वह जन्म लेता है तथा बड़ा होता है, उसके जीवन पर वे सस्कार अपनी छाप छोड़े बिना नहीं रहते हैं।

फिर जिज्ञासा एवं समाधान का रूप जिस प्रकार बनता है, उसे एक उदाहरण से समझने का यत्न करें। समझिये कि कोई किसी बड़ी हवेली में पहुँचना चाहता है। सामने दीवार आ जाती है तब वह किसी व्यक्ति को पूछता है और यदि वह आवश्यक ज्ञान देने में योग्य होता है तो उसकी जानकारी के आधार पर उस को दरवाजा भी मिल जाता है। फिर वह उस हवेली में प्रवेश करके अपनी जिज्ञासा का समाधान पा जाता है। जिज्ञासा शान्त करके वह उसमें न उलझता हुआ वापिस बाहर आ जाता है। बाहर आकर जो वह अपने द्वारा देखी हुई हवेली के स्वरूप का विश्लेषण करता है, उसी के आधार पर वह उस हवेली के प्रति अपनी धारणा का निर्माण करता है। इस प्रकार जिज्ञासा का जिस रूप में किसी तत्त्व के सम्बन्ध में अपनी विचारणा अथवा दूसरों के विचार विश्लेषण से जो समाधान होता है, उसी के आधार पर तत्सम्बन्धी धारणा का निर्माण होता है। किसी तत्त्व, विषय अथवा विचार के बारे में किसी धारणा के निर्माण हो जाने का यह अर्थ माना जायगा कि धारणा बनाने वाले व्यक्ति का उस तत्त्व, विषय अथवा विचार के प्रति सामयिक विश्लेषण या गुणावगुण निर्णय उस निर्मित धारणा के अनुसार है। जब तक कोई विशेष परिवर्तन का कारण नहीं बनता, तब तक व्यक्ति अपनी निर्मित धारणा के अनुसार कार्य करता हुआ चला जाता है।

अब मान लीजिये कि यह विराट् ससार उस हवेली के समान है जिसकी दीवारें पहाड़, भूमि आकाश आदि हैं। इन सबको देखकर कोई चिन्तनशील व्यक्ति ससार के स्वरूप को समझने की चेष्टा करता है। यह चेष्टा उसकी जिज्ञासा की उग्रता के अनुसार बलवती बनती जाती है और उसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। फिर वह अपने अनुभव तथा पूर्व विद्वानों के विश्लेषण के अनुसार अपनी जिज्ञासाओं को समाधान खोजता है। वह खोजा हुआ समाधान ही उसकी धारणा का आधार बन जाता है। एक की धारणा बाद

मे लोगों की जिज्ञासाओं के लिये समाधान का स्रोत बन जाती है।

ज्ञान का विकास एव प्रसार जिज्ञासाओं की गूढता पर आधारित होता है। जिज्ञासा की शान्ति उपयुक्त समाधान से ही होती है और समाधान तभी होता है जब पहले का जाना हुआ ज्ञान अपने अनुभवजन्य ज्ञान के साथ एकीभूत हो जाता है। योग्य समाधान से अपने लिये तत्त्व का स्पष्टीकरण होता है तो विस्तृत ज्ञान प्राप्ति का द्वार भी खुल जाता है।

ससार के स्वरूप, उसके निर्माता तथा उसके आधार को जानने की जिज्ञासा

जिनके अन्तर में ज्ञान की पिपासा होती है, उनकी जिज्ञासावृत्ति उग्र होती है जो योग्य समाधान को प्राप्त किये बिना शान्त भी नहीं होती है। क्या आपके मन मस्तिष्क में भी इन प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि यह ससार क्या है, इसे किसने बनाया, किसके आधार पर यह चल रहा है तथा यह पृथ्वी तल किस तरह टिका हुआ है ?

जहाँ यह कल्पना आई कि यह पृथ्वी तल किसके आधार पर टिका हुआ है तो कई विचारक इसका समाधान देने के लिये सामने आये। एक ने कहा कि शेषनाग के हजार फनो पर यह पृथ्वी तल टिका हुआ है। यह तर्क का युग है और कोई तर्क करे कि हजार फन भी हो मगर नाग है तो जानवर ही— फिर वह जानवर किसके आधार पर टिका हुआ है ? इसका उत्तर नहीं मिलता। उत्तर ही नहीं है तो समाधान कहाँ से होगा ? किसी दूसरे ने कहा— पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है तो इस समाधान की स्थिति भी शेषनाग जैसी ही है। जब ऐसे समाधानों से सन्तोष नहीं हुआ तो इन प्रश्नों पर वैज्ञानिक रीति से अनुसंधान किया जाने लगा। वैज्ञानिकों ने समाधान दिया कि पृथ्वी नीचे से नहीं टिकी है, ऊपर से अटकी है याने कि पृथ्वी पिंड का टिकाव सूर्य के प्रति आकर्षण के आधार पर है। वैज्ञानिक लोग पृथ्वी का निर्माण भी इस तरह मानते हैं कि अग्निपिंड सूर्य का एक टुकड़ा टूट कर अवकाश में गिरा तो वहीं ठंडा होकर पृथ्वी पिंड के रूप में ढल गया। फिर धारणाएँ बदलती गईं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन, डार्विन तथा आइस्टीन के सिद्धान्त सामने आये जिनके उपरान्त भी सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता है।

आत्म विज्ञान के वेत्ताओं ने निर्विकार रूप से ससार के स्वरूप का अवलोकन किया तथा उसे हस्तामलकवत् देखा। तब उन्होंने स्वरूप का जो उल्लेख किया है उसी से स्थिर दृष्टि के साथ उपरोक्त जिज्ञासा का योग्य

समाधान होता है। वीतराग देवो ने उक्त प्रश्नो का जो समाधान दिया है, वह शास्त्रो मे मिलता है।

वह समाधान इस प्रकार है। पृथ्वी पिंड का जो विराट् स्वरूप है, वह बिना आधार टिक नहीं सकता है। शास्त्रीय शब्दो मे वह आधार है घनोदधि का आधार। घन + उदधि का अर्थ है जमे हुए पानी (बर्फ) का समुद्र। अनादिकाल से मजबूत जमे हुए बर्फ की शिल्लाओं पर पृथ्वी पिंड टिका हुआ है। यह घनोदधि भी घनवायु पर टिका हुआ है। फिर घनवायु (भारी व ठोस हवा) भी तनुवायु (पतली हवा) पर टिका हुआ है। प्रश्न उठता है कि तनुवायु कहाँ है ? तो इस का भी समाधान दिया गया है कि तनुवायु आकाश में होती है। आकाश मे तनुवायु, उस पर घनवायु, घनवायु पर घनोदधि तथा उस पर पृथ्वी पिंड, अतः पृथ्वी पिंड के डोलायमान होने की स्थिति नहीं रहती है। उसके किसी के आकर्षण पर टिकी रहने का भी कोई प्रश्न नहीं है। अनुभव नहीं होने से कोई यह पूछ सकता है कि भारी हवा पर बर्फ की शिलाएँ कैसे टिक जाती हैं ? खाली घडो के मुह बन्द करके व अपने सीने पर उन्हे बाधकर पानी मे तैरना सीखा जाता है तो तैरने वाले व्यक्ति का वजन कौन झेलता है ? खाली घडो मे बन्द हवा ही तो उस वजन को झेलती है। इस प्रकार यह शास्त्रीय वर्णन उपरोक्त जिज्ञासा का सुन्दर समाधान उपस्थित करता है।

हवा द्वारा वजन झेलने के कई उदाहरण मिलेगे। पहियो की मामूली हवा के बल पर ट्रक या बसे कितना वजन ढोकर दौडती हुई चली जाती है। पतली वायु पर भारी हवा के टिकने के भी कई उदाहरण हैं। रॉकेट जिसे ऊपर फँका जाता है ज्यो-ज्यो भारी हवा के क्षेत्र से निकलता जाता है और पतली हवा के क्षेत्र मे पहुँचता जाता है, उसका वेग बढता हुआ चला जाता है। आजकल तो दो अवकाश यानो के बीच रस्सी के सहारे आदमी अवकाश मे उडाने भी भर लेता है। इस तरह अध्यात्म दृष्टाओ द्वारा दिया गया समाधान वैज्ञानिको के लिये भी विचारणीय है और सच्चा है क्योकि उन्होंने विकाररहित दृष्टि से उसे प्राप्त किया है।

निर्विकार समाधानो के प्रति आस्था और जीवन की उन्नति

निर्विकार समाधानों के प्रति अगर इन्सान दृढ आस्था कर ले तो उसके जीवन की उन्नति विकासशील सस्कारो के साथ सहज बन जाती है। एक आत्मा चाहे पशु योनि मे रही हुई हो लेकिन निर्विकार सस्कारों को वह आस्थापूर्वक

ग्रहण कर ले तो वह मनुष्य जीवन के अनुकूल सस्कारो का निर्माण कर लेती है। इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख कर देता हूँ।

महापुर नगर में छत्र छाया महाराज राज्य करते थे। वहाँ पद्म श्री नामक एक सेठ रहता था। वह सेठ प्रत्येक सत्सग में भाग लेता तथा निर्विकार दशा के स्वरूप पर चिन्तन किया करता था। वह यह श्रद्धा लेकर चल रहा था कि अन्तिम समय में यह आत्मा किसी महापुरुष की शरण में समर्पित हो जाय तो श्रेष्ठ रहे। एक बार उस नगर के राजपथ से गायों का एक समूह गुजरा जो अकाल की दिशा से सुकाल की दिशा की ओर जा रहा था। उस समूह में से भूख के कारण कमजोर एक बैल नीचे गिर पड़ा। मालिक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया व अपने समूह को लेकर आगे बढ़ गया। पीछे से पद्म श्री सेठ आ रहा था। उसने उस बैल को देखा और उसके हृदय में उसके प्रति आत्मवत् करुणा उमड़ आई। वह उसके लिये सूखा घास और पानी लाया लेकिन बैल ने नहीं लिया क्योंकि वह मरणासन्न था। यह समझ कर सेठ ने बैल के कान में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया तथा निर्विकारी दशा का स्मरण कराया। बैल की आत्मा ने वे वचन ध्यानपूर्वक सुने तथा उनके प्रति श्रद्धा की तो उस समय उसके आयुष्य का बंध होने से वह आत्मा बैल की योनि से निकल कर उसी नगर की महारानी के गर्भ में उत्पन्न हुई। जब बालक पैदा हुआ तो उसके सिर पर बैल का चिन्ह था अतः उसका नाम ऋषभ रखा गया। फिर उसका नाम ऋषभ ध्वज कर दिया गया।

राजकुमार बड़ा हुआ तो एक दिन नगर के राजपथ पर घूमता हुआ उस स्थान पर पहुँचा तो उसके चित्त में अपार प्रसन्नता होने लगी जिस स्थान पर बैल मरा था और सेठ ने उसे परमात्मा का नाम सुनाया था। राजकुमार ने सोचा कि इसका क्या कारण है ? सोचते-सोचते उसको जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया और उसको अपने पूर्वभव की सारी जानकारी स्मरण में आ गई। अब उसकी इच्छा पद्म श्री सेठ से मिलने की हुई, लेकिन उसने सेठ का पता लगाने के लिये यह उपाय किया कि राजपथ के किनारे एक मकान बनवा कर उस पर ऐसा चित्र बनवाया कि एक बैल मर रहा है और एक सेठ उसके कान में परमात्मा का नाम सुना रहा है। सेठ की आकृति हूबहू पद्म श्री सेठ की ही थी क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान से उसका राजकुमार को पता लग चुका था। चतुर चित्रकार ने सब कुछ इतनी कलाकारी से बनाया कि वह चित्र सजीव सा लगता था। फिर राजकुमार ने उस चित्र के पास एक सिपाही को खड़ा करके उस को निर्देश दे दिया कि इस आकृति वाला कोई सेठ आवे तो उसको ससम्मान मेरे

पास ले आना ।

पद्म श्री सेठ उस समय परदेश गया हुआ था। कुछ समय बाद वह परदेश से लौटा और उस राजपथ पर घूमने निकला तो उस चित्र को देखकर ठिठक कर खड़ा हो गया। सब कुछ सत्य जो केवल उसी को मालूम है— इस चित्र में किसने चित्रित कर दिया ? सेठ को सिपाही ने देखा और उसने पहिचान कर ली। वह सेठ को राजकुमार के पास ले गया। सेठ के पहुँचते ही राजकुमार उसके चरणों में गिर गया तथा जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर अपना सम्पूर्ण आभार व्यक्त करने लगा।

क्या आप दही मथकर तो
मक्खन निकाल सकेगे ?

जैसे मक्खन दही में समाया हुआ रहता है, लेकिन दही को मथने पर उससे विलग होकर प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्म तत्त्व इसी आत्मा में समाया हुआ है और उसे प्रकट करने के लिये आत्म स्वरूप का मन्थन करना आवश्यक होता है। आत्म स्वरूप के मन्थन की क्या विधि है— इसे जान लीजिये। मन्थन तभी होता है तब दही की पूरी मात्रा में उथल पुथल मच जाती है। दही पूरी तरह विलोडित हो जाता है। आत्म स्वरूप के मन्थन में इसी तरह आत्मा विलोडित हो जानी चाहिये। इस विलोडन में उसके साथ सयुक्त कर्मों के समूह टूट-टूट कर बिखरते जायेंगे और आन्तरिक शक्तियाँ दही में उठने वाले फेनो के तुल्य उमर कर ऊपर आ जायगी। ये शक्तियाँ ही जब परम तेजस्वी रूप ले लेगी, तब समझा जायगा कि मन्थन पूरा हो चुका तथा मक्खन निकल गया। नवनीत के तुल्य आत्म स्वरूप की परमोज्ज्वलता निखर उठती है। यही परमात्मा तत्त्व का प्रकाशित होना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आत्मा को निर्विकारी स्वरूप पर आस्था के साथ चिन्तन करना चाहिये। जैसे बैल से राजकुमार बन गया तथा आगे बढ़ कर परमात्मा के रास्ते पर लगा, वैसे ही ज्ञानियों के समाधान लेकर आप भी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझे तथा आध्यात्मिक धारणाओं के साथ ससार की उलझनों से बाहर निकल जावे तो जीवन की चरम उन्नति कठिन नहीं रहेगी।

संघर्ष : आन्तरिक स्वच्छता के लिये

विमल जिनेश्वर सेविये,
थारी बुध निर्मल हो जाय रे जीवा
विषय विकार निवार ने
तू तो मोहनी करम रूपाय रे जीवा
विमल जिनेश्वर सेविए

प्रभु विमलनाथ की प्रार्थना का प्रसंग आ गया है। ससार के मल में लिपटे हुए मानव को इस अवस्था में विमलता की सर्वाधिक आवश्यकता है। मल से लिपटते हुए इस आत्मा ने अनेक जन्मों में अनेक दुखों को भोगा है और अब यदि यह अपने निज स्वरूप को विमल बना ले तो इसे अनन्त आनन्द की अनुभूति हो सकती है।

आत्मा के निज स्वरूप को विकृत एवं अशुद्ध बनाने वाले कौन से तत्त्व हैं ? ये हैं मल, विक्षेप और आवरण, जो निज स्वरूप की, शुद्धता को दबा देते हैं। इन तीनों के अन्तर्गत आठों कर्मों की स्थिति का प्रसंग है। इन तीनों प्रकार के विकृति के साधनों को हटाने का अर्थ है कि आठों प्रकार के कर्मों का क्षय किया जाय। आठों कर्मों के मल को एक साथ ही हटा सकें— ऐसी शक्ति पैदा हो जाय तब तो बहुत ही शीघ्रता से काम हो सकता है। किन्तु ऐसी शक्ति का तीव्र बनना बड़ा ही कठिन माना गया है।

कोई भी कठिन कार्य बनता है संघर्ष करने से और संघर्ष करने से ही शक्ति का प्रकटीकरण भी होता है। संघर्ष के प्रारम्भ में शक्ति का स्फुरण होता है तो संघर्ष की सम्पन्नता विजय श्री में प्राप्त होती है। संघर्ष एक प्रकार से लक्ष्यपूर्ति के लिये जीवन को आन्दोलित कर देता है।

सघर्ष शक्ति और विजय का प्रतीक होता है ।

सामान्यतया सघर्ष सदा शुभ लक्ष्य की पूर्ति के लिये ही किया जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य की पूर्ति भी सरलता से नहीं हो जाती है क्योंकि उसकी पूर्ति में बाधा डालते हैं अशुभ तत्त्व। इन अशुभ तत्त्वों से सुफल सघर्ष करने के बाद शुभता की विजय होती है। इसलिये सघर्ष शक्ति और विजय का प्रतीक होता है और यदि सघर्ष शुभ लक्ष्य के लिये किया जा रहा है तो उसके माध्यम से आत्म स्वरूप अपने में एक प्रकार के आन्दोलन का अनुभव करता है और यह आन्दोलन ऐसा होता है जिसके द्वारा जीवन का सार प्रकट हो जाता है।

आत्मा का सघर्ष है आठ कर्मों के मूल के विरुद्ध और इस शुभ लक्ष्य के लिये जब सघर्ष छेडा जायगा तो आत्मा की आन्तरिक शक्तियाँ एक-एक करके प्रकट होती जायगी। वास्तव में सघर्ष के बिना शक्तियों का जागरण भी समभव नहीं बनता है और सघर्ष के बिना विजय श्री का मिलन भी नहीं होता है। शुभ लक्ष्य को निर्धारित करके आत्मा के विमल स्वरूप को प्राप्त कर लिया जाय तो यह सघर्ष से बहुत बड़ी उपलब्धि हो जायगी।

सघर्ष से किस प्रकार प्रतिरोध की शक्ति एव कार्य की स्फूर्ति प्राप्त होती है— इसको दधिमथन (बिलौने) की प्रक्रिया के साथ तुलना करके समझ सकते हैं। दही जमा हुआ होता है— उसमें से उस अवस्था में मक्खन निकालना चाहें तो नहीं निकाला जा सकेगा। मक्खन अवश्य दही में समाया हुआ होता है किन्तु दही के रूप में दिखाई नहीं देता है। फिर उस दही में बिलौनी डाल कर दोनों हाथों से रस्सी के जरिये उसको तेजी से घुमाते हैं तो सारा का सारा दही ऊचा नीचा होता रहता है याने कि उसका मथन होता है। यह दही के लिये जो मथन की प्रक्रिया है, वही जीवन के लिये सघर्षगत प्रक्रिया होती है। दही की तरह आत्मस्वरूप का सघर्ष में जब मथन होता है तो अशुभ वृत्तियाँ मथी जाकर छाछ की तरह नीचे जमा होती जाती हैं और शुभ वृत्तियाँ मक्खन की तरह ऊपर तैर-तैर संचित होने लगती हैं। घर्षण के परिणामस्वरूप आत्मा का मैल मज जाता है और उसकी चमक निखर जाती है।

इसी सघर्ष के कारण प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है जिससे आत्मा आसानी से किन्ही अशुभ वृत्तियों का शिकार नहीं हो सकती है। कोई आक्रमण करे और उसे रोकने की शक्ति नहीं हो तो वह आसानी से उस आक्रमण का शिकार हो जाता है। किन्तु कोई आक्रमण का प्रतिरोध कर ले तो

वह आक्रामक को पराजित भी कर सकता है। अतः कर्म शत्रुओं को पराजित करने के सदर्म में सघर्ष के विजयपूर्ण महत्त्व को गभीरता के साथ समझना चाहिये तथा सघर्ष की स्फूर्ति पैदा करनी चाहिये।

सघर्ष कर्म मल के विरुद्ध . सघर्ष आत्म शुद्धि के लिये

आज पर्यूषण महापर्व का प्रारम्भ हो रहा है। जानते हैं, पर्यूषण पर्व के आयोजन का मूल लक्ष्य क्या है ? इस महापर्व का चिन्तन प्रारम्भिक रूप से जीवन के शुभ व्यवहार के साथ करना है तथा इसका मूल लक्ष्य आत्म स्वरूप पर फैले हुए मल को हटाकर उसे विमल बनाना है। इस आत्मा ने मनुष्य जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों को— अपने दायित्वों के भुला दिया है। इस विस्मृति एवं विकृति के कारण इस के स्वरूप पर न्यूनाधिक रूप में आठों प्रकार के कर्मों ने मल, विक्षेप तथा आवरण डाल कर उस स्वरूप को मलिन बना दिया है। इस आच्छादन के नीचे आत्मा की मूल शक्तियाँ निस्तेज होकर छिप गई हैं। यह मलिनता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सोचिये कि प्रतिदिन मलिनता बढ़ती ही रहे और उस मलिनता को हटाने का अवसर उपस्थित ही न हो तो क्या वह मलिनता दुर्दान्त नहीं बन जायगी ? क्या उस मलिनता से भयकर सडान पैदा होकर सारा वातावरण दुर्गन्धमय नहीं हो जायगा ?

एक वस्त्र को भी यदि मनुष्य कई दिनों तक नहीं धोता है तो उस पर भी लीलन फूलन जमा हो जाती है तथा उससे बदबू फूटने लगती है। ऐसे वस्त्र को पहिने हुए व्यक्ति के पास बैठना तो दूर, उसके पास से गुजरने में भी बदबू के मारे बुरा हाल हो जाता है। बाहर के एक स्थूल पदार्थ की भी मैल के कारण जब ऐसी दशा हो जाती है तो सोचिये कि इस आत्म स्वरूप पर जो निरंतर कर्मों का मल चढाया जाता रहा है, उसकी विकृति कितनी कष्टदायक हो रही होगी ?

आप अपने आपको सम्यक् मानते हैं तथा उस दृष्टि से अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करके उनको स्वच्छ रखते होंगे— शरीर पर भी मैल नहीं जमने देते होंगे, लेकिन क्या आपकी यह सम्यक्ता आम्यन्तर रूप में ले सकी है ? क्या आपने कभी भीतर के मल की तरफ भी निहारा है ? भीतर की वृत्तियों और उनसे प्रेरित प्रवृत्तियों की अशुद्धता के कारण ही कर्मों का बंध होता है और इस आत्मा के साथ जितना कर्मों का बंध है, वही इसका मल, विक्षेप और आवरण है। इन्हे ही हटाने के लिये सघर्ष की आवश्यकता है।

यह सघर्ष होगा कर्म मल के विरुद्ध। यह सघर्ष होगा अपनी ही अशुभ वृत्तियों एव प्रवृत्तियों के विरुद्ध जिनकी कलुषितता से आत्म स्वरूप पर मलिनता के आवरण चढ़ते जाते हैं। यह सघर्ष होगा आन्तरिक स्वच्छता के लिये और आत्मशुद्धि के लिये ताकि सघर्ष की समाप्ति के साथ ही आत्म स्वरूप परम विशुद्ध एव विमल बन जाय।

अन्त करण से उठने वाली दुर्गंध चारो ओर विकृति फैलाती है

बाह्य वातावरण में फैलने वाली दुर्गंध के दुष्परिणामों से तो आप परिचित हैं कि एक स्थान पर यदि किसी मरे हुए पशु की लाश सड़ रही हो तो उससे उठने वाली दुर्गंध किस प्रकार चारो ओर के वातावरण को दुर्गंधमय एव रोगमय बना देती है, लेकिन अन्त करण से और अपने ही अन्त करण से उठने वाली दुर्गंध किस प्रकार चारो ओर विकृति फैलाती है— क्या इस पर भी कभी आपने विचार किया है, किसी प्रकार का अनुभव लिया है ?

समझिये कि आप व्यापार के बहुत ही आवश्यक कार्यों में व्यस्त हो गये और कई दिनों तक शरीर व वस्त्रों की सफाई न कर सके तो उस व्यस्तता की विवशता के बावजूद आपके मन में उस अस्वच्छता को जल्दी से जल्दी दूर करने की भावना तो बनी रहेगी और ज्यों ही अवसर मिलेगा तो साबुन आदि के प्रयोग से वस्त्रों को भी धोयेंगे तथा शरीर के मेल को भी दूर करेगे, क्योंकि आप अनुभव कर चुके कि अस्वच्छता फैलने पर शरीर और वस्त्रों से असह्य दुर्गंध उठने लग जाती है। किन्तु आप यह अनुभव भी क्यों नहीं लेते कि जब अपनी अशुभ वृत्तियों एव प्रवृत्तियों से अशुभ कर्मों का बध होता है तो उस मल, विक्षेप तथा आवरण से उठने वाली दुर्गंध कितनी अशुद्ध, विकृत तथा पतित बनाने वाली होती है ? आत्म स्वरूप की इस भीषण दुर्गंध को यदि आप महसूस करने लगें तो कर्म मल को सामयिक विवशता के कारण तुरन्त हटाने में तत्पर न भी बन सके, तब भी उसको हटाने की दृढ इच्छा पैदा हो जायगी तथा ज्यों ही अवसर मिलेगा तो उस दुर्गंध को हटाने के लिये आप अवश्य कठिन सघर्ष छेड देंगे।

अन्त करण से उठने वाली दुर्गंध किस प्रकार अपने ही भीतर तथा चारो ओर के वातावरण में दुर्गंध फैला देती है— इसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के मन में जब शुभ भावना होती है तो वह बाहर भी शुभ प्रवृत्ति में ही लगा रहना चाहता है। मन की शुभता मन को आनन्द देती ही है लेकिन

यही शुभता जब वचन और कार्य में उतर कर दूसरो को आनन्दित बनाती है तो अपने मन का आनन्द कई गुना बढ़ जाता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति अपने मन में अशुभ वृत्तियों के ताने बाने बुनता है, षड्यंत्र रचता है और घात प्रतिघात लगाता है तो वह अपने मन में तनावपूर्ण कष्टदायक भार लेकर चलता है और उसका वह कष्ट कई गुना बढ़ता रहता है जब वह अपने मन की अशुभता के अनुसार अपने वचन एवं कार्य को अशुभता से रगता हुआ दूसरो को हानि पहुँचाने की कुचेष्टा करता है। उसके अन्तःकरण से बुराई की जो तेज बढ़ू उठती है, वह बढ़ू सामने वाले के अन्तःकरण पर भी हमला करती है और उसे भी बुराई से रग देना चाहती है। इस तरह बुराई चारों ओर के वातावरण में फैल जाती है तथा उस परिवार, समाज या राष्ट्र को विकृति की दुर्गन्धित बना देती है। विकृति जितनी घनी हो जाती है, दुर्गन्ध उतनी असह्य बन जाती है और तब उससे संघर्ष करना भी उतना ही अधिक कठिन हो जाता है।

इसलिये तत्परता यह होनी चाहिये कि आन्तरिक दुर्गन्ध पैदा होने का अवसर ही नहीं आवे, लेकिन संसार में रहते हुए यह कठिन लगता है। अतः इतनी तत्परता तो आवश्यक ही है कि जरा सी दुर्गन्ध पैदा होते ही उसकी महसूस गिरी हो जानी चाहिये तथा उसको उसी समय धो डालना चाहिये ताकि दुर्गन्ध और उससे फैलने वाली विकृति का घनत्व बढ़ने न पावे।

वर्तमान विकृति को धोने का प्रसंग आ गया है पर्यूषण पर्व में

कितना ही दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति क्यों न हो— वह चाहे कोयले की खान में ही काम करता हो और सदा उसका शरीर व वस्त्र काले बने रहते हों फिर भी दीपावली या किसी त्यौहार के प्रसंग से तो वह उस मलिनता को धोना ही चाहेगा। वैसे ही मैं सोचता हूँ कि जिन भाइयों को अपनी इस आत्मा की विकृति को धोने का अवसर नहीं मिलता है, वे इस पर्यूषण पर्व के प्रसंग से तो अपनी वर्तमान विकृति को धोने के लिये तैयार हो जावें। चाहिये तो यह कि रोज की गन्दगी रोज ही साफ कर ली जाय और उसको जमा न होने दी जाय। ऐसा वे लोग अवश्य करते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हैं। वे भीतर की अस्वच्छता का कतई सहन नहीं करते हैं और कठिन संघर्ष करके भी मलिनता को दूर करते रहते हैं। इसके लिये प्रतिदिन दोनों समय प्रतिक्रमण करने का विधान किया गया है। प्रातःकाल और सायंकाल, प्रतिक्रमण करके अपने रात और दिन के पाप कार्यों के लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये और पापों से दूर हटते रहने का

सकल्प बनाना चाहिये। आत्मालोचन रूप यह प्रतिक्रमण साबुन के समान है जिससे आत्मा की मलिनता को धोकर आत्म स्वरूप को विमल बना सकते हैं।

मैंने कहा है कि कोयले की खान में काम करने वाला मजदूर रोज अपनी सफाई न भी कर सके तो कम से कम त्यौहार के प्रसंग से तो बाहर मास के मैल को दूर कर ले। क्या आप अपनी तुलना कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर से भी नहीं करेंगे ? बारहो मास आप सासारिकता के कोयलों से अपना तन बदन काला करते रहते हैं तो यह पर्यूषण पर्व यह सन्देश देता हुआ आया है कि अब तो अपने मैल को धो डालो और आत्म शुद्धि के सघर्ष में हट जाओ। कोई बारह महीनो तक मकान का कचरा नहीं निकाले— उसको गन्दा होने दे तब भी दीपावली के प्रसंग से तो वह मकान का कचरा भी निकालता है, उसकी सफाई, रगाई, पुताई भी करता है। तो आत्मा की सफाई आदि के लिये यह पर्यूषण पर्व दीपावली के ही समान है। पर्यूषण पर्व के आत्म शुद्धि के सन्देश को हृदय में भी उतारिये तथा जीवन में भी उतारिये। कहा है—

यह पर्व पर्यूषण आया,
दुनिया में आनन्द छाया रे।

करे कोई बेला और तेला, कोई देवे कर्म को ठेला रे
क्रोधादिक दोष मिटाओ, आत्म शुद्धि कराओ रे
जो आनन्द मगल चावे, वे पर्व पर्यूषण ध्यावे रे
मन में जीवन शुद्धि भावे, शुद्ध प्रेम मग्न हो जावे रे
यह पर्व पर्यूषण आया

आत्म स्वरूप पर आठ प्रकार के कर्मों का मैल चढा हुआ है और उस मैल को धो डालने का आत्म शुद्धि का सन्देश देने वाला पर्यूषण पर्व भी आठ ही दिन का होता है। एक-एक दिन में एक-एक तरह के मैल को धोते जावे तो आठ दिनों में आठों तरह के मैल को धोकर आत्म स्वरूप को शुद्ध और विमल बना सकेंगे। वर्तमान विकृति को धोने के इस पावन प्रसंग को कतई हाथ से न जाने दे।

पर्यूषण पर्व का पहला दिन
और गोकुल की गौवों की रक्षा

पर्यूषण पर्व का आज पहला दिन है और आज वत्स बारस भी है। वत्स बारस के दिन गौवों की पूजा की जाती है। जानते हैं, गौवों की पूजा क्यों की

जाती है तथा इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है ? कृष्ण का जन्म महारानी देवकी की कुक्षि से हुआ। देवकी की आत्मा बड़ी विमल थी। उसने अपने अन्तिम लाल श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के पास भेजा— वहीं उन का लालन पालन हुआ। देवकी यो श्रीकृष्ण से मिलने गोकुल जाती तो कस को सन्देह होता, अतः वह गौवों की पूजा करने वहाँ गई। उस दिन बारस थी जो वत्स बरस के नाम से ख्याति पा गई।

गाय और बछड़ों की पूजा के आध्यात्मिक पहलू को समझिये। शरीर को गोकुल का रूप मान ले तो इन्द्रियों गायों और बछड़ों के समान हो गई। अगर गोकुल में विमल बुद्धि वाली देवकी तथा सुमति यशोदा विराजमान हो तो क्या गायों और बछड़ों में वात्सल्य भाव पैदा नहीं होगा ? वत्सलता होगी तो वत्सों का स्वरूप भी विमल बनेगा। जब इन्द्रियों शुद्ध स्वरूप को लेकर रमण करने लगे तो उनकी पूजा करना भी वाञ्छनीय होगा तथा उनकी रक्षा और गोपनीयता भी आवश्यक होगी। जितने रूप में इन्द्रियों का सकोच किया जायगा, आत्मा की विशुद्धता अभिवृद्ध होती जायगी। इसलिये पर्यूषण के पहले दिन शरीर रूपी गोकुल की इन गौवों व बछड़ों को पूजा के योग्य बनाने का प्रयास आरम्भ कर दीजिये।

सुमति का संचार हो तथा सघर्ष का विचार बन जाय तो इन्द्रियों की विषय-विकार जन्य दूषितता को दूर करना कठिन नहीं रहेगा। इन्द्रियों में शक्ति है किन्तु उनका अशुभ वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों में दुरुपयोग किया जा रहा है तथा उनको मलिनता संचित करने के केन्द्र के रूप में आप चलाने लग गये हैं इसलिये उनकी शक्ति भी बरबाद हो रही है। यदि उन्हें परिवर्तन की दिशा दें तथा उनकी वर्तमान विकृति को धो डालें तो वे शुद्ध रूपिणी होकर आत्मीय गुणों को विकसित करने वाली बन जायगी। वैसी सयमित इन्द्रियों अवश्य पूजा एवं रक्षा के योग्य होगी। पर्यूषण पर्व के पहले दिन से ही आप अपने गोकुल की सफाई शुरू कर दीजिये।

आत्म प्रक्षालन के सशक्त साधन तपाराधन एवं आत्मालोचन

आत्म स्वरूप का भलीभाँति प्रक्षालन करना है तो उसके लिये योग्य साधन भी अपनाने होंगे। पर्यूषण पर्व के सन्देश में आपने सुना कि आत्म शुद्धि कर डालो। कैसे करो ? एक तो प्रतिक्रमण के माध्यम से आत्मालोचन करो।

आत्मालोचन का अर्थ है कि अपने भीतर देखो, अपने जीवन को परखो और समझो कि वह कहाँ-कहाँ से काला हो रहा है एव उस कालिख को किस प्रकार धोकर वहाँ स्वच्छता का विकास कर सकते हो। आत्मालोचना से मैल दिखाई देगा तो उस को दूर किया जा सकेगा तपाराधन से।

तपश्चर्या उस आग के समान होती है, जिस में रखने से सोना अपनी मलिनता को ही समाप्त नहीं करता बल्कि अपने स्वरूप में भी कुन्दन की तरह दमक उठता है। तपाराधन से शरीर और इन्द्रियो के विकारों का शमन होता है तो मन में एक भव्य प्रकार की शान्ति व्याप्त होती है जो आत्मशुद्धि की सबल प्रेरणा देती है।

चातुर्मास और पर्यूषण के दिनों में तपाराधन का भी एक विशिष्ट महत्त्व होता है। सासारिकता की दृष्टि से भी इस समय व्यापारियों, किसानों और सामान्य जनता के लिये विश्राम का अवसर होता है। गृहस्थी की चिन्ताओं में कमी होती है तो आत्मा का चिन्तन आसान बन सकता है। दूसरे, वर्षा ऋतु की रमणीयता तथा धरती की हरियाली से जीवन की हरियाली को भी प्रेरणा मिलती है। ऐसे सुन्दर वातावरण में जब तपाराधन किया जाता है तो आत्मशुद्धि का कार्य भी भव्य तरीके से सम्पन्न बनाया जा सकता है।

आन्तरिक स्वच्छता के सघर्ष का सार है श्रेष्ठता, सुख और शान्ति ।

आन्तरिक स्वच्छता के लिये छेडा जाने वाला सघर्ष जब सफल बनता है तो उससे आत्मशुद्धि होती है। आत्मा जब शुद्ध होगी तो श्रेष्ठ भी बनेगी। जहाँ श्रेष्ठता है, वहाँ सुख है और जहाँ वास्तविक सुख की अनुभूति होती है, वहाँ अमर शान्ति व्याप्त हो जाती है। इसलिये आन्तरिक स्वच्छता का ऐसा सघर्ष बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिये।

पर्यूषण पर्व के अन्तर्गत आप अन्तगड सूत्र सुने या उत्तराध्ययन सूत्र, किन्तु इन्हें श्रवण करके आत्म ज्ञान का सार पाने का प्रयास करे। जो कुछ वीतराग देवों की वाणी आप सुने, उस पर चिन्तन मनन करे बल्कि भीतर ही भीतर उसका मथन करे ताकि आपको सार रूप मक्खन मिल सके। कम से कम आठ दिनों के लिये अन्य सारे कार्यों को गौण बनाकर ज्ञान, ध्यान, तप और आत्मशुद्धि के इस मथन में अपने आपको लगा दें। इसके लिये एक लगन लग जानी चाहिये और कठिन कर्मठता जग जानी चाहिये। क्या आपको अपनी आत्मा में विश्वास नहीं है ? और विश्वास है तो क्या आप उसके मल को धोना

नहीं चाहेंगे ? जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब तक चाह ही मजबूत नहीं होती तो काम नहीं होता है। इस चाह को मजबूत बना लीजिये और आत्मशुद्धि के सघर्ष में जुट जाइये। यह सघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो— इसमें विजय प्राप्त करनी है— यह धारकर अपनी शक्तियों को जगाइये। यह सघर्ष सफल होते ही आपकी श्रेष्ठता, सुख और शान्ति आपको मिल जायगी।

सत्य के मुँह को सोने के पात्र से न ढकें

विमल जिनेश्वर सेविए,
थारी बुध निर्मल हो जाय रे जीवा

यह भगवान् विमलनाथ की प्रार्थना है। कवि का इस प्रार्थना में बड़ा ही गहरा सकेत है। वह सकेत ऐसा है जिसका अनुसरण कर ले तो जीवन की समग्र समस्याओं का समाधान निकल आवे। एक ही साधना में समग्र साधना का सूत्र— सम्पूर्ण भावनाओं का बीज समाया हुआ है। यह साधना है बुद्धि को निर्मल बनाने की साधना तथा कवि ने सकेत दिया है कि इस साधना को सफल बनाने का उपाय है विमलनाथ भगवान् की सेवा। यदि भगवान् की भलीभांति सेवा कर ली तो तेरी बुद्धि निर्मल हो जायगी— यह जीव को सम्बोधित कर कवि ने कहा है।

क्या कवि ने सभी जीवों को सम्बोधन दिया है ? वास्तव में यह सम्बोधन सभी को है और सभी को अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिये। बुद्धि यदि निर्मल हो जाती है तो मनुष्य का सारा सोचना, बोलना, करना सब निर्मल बन जायगा, लेकिन जब तक अकेली बुद्धि मलिन, कलुषित और कुटिल बनी रहती है तब तक उसका मायावी रूप बड़ा ही विचित्र दिखाई देता है। दुर्बुद्धि सदा ही सत्य के मुँह को सोने के पात्र से ढकने की चेष्टा में रहती है।

भगवान् की सेवा
बुद्धि की निर्मलता के लिये

यदि सेवा करनी है तो मानवता की सेवा के साथ-साथ मानवीय जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप परमात्मा विमलनाथ की सेवा कर ली जाय तो अवश्य ही

बुद्धि निर्मल हो जायगी। विमल जिनेश्वर की यह सेवा विधिवत् होनी चाहिये। वह विधि क्या है ? भगवान् की सेवा वास्तव में मानवता की सेवा का ही नाम है लेकिन उस सेवा के लिये स्वयं में योग्यता भी पैदा करनी होती है। तो उस योग्यता को प्राप्त करने की विधि यह है कि पहले अपने विषय-विकारों का निवारण कर लो। इन्द्रियों सम्बन्धी लालसाएँ कम होंगी तो विचार, वचन तथा व्यवहार में विकारो का विस्तार भी नहीं हो पाएगा और अगर विकारो का जोर नहीं रहा तो बुद्धि की निर्मलता भी बनी रह सकेगी। जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, वही भगवान् की और मानवता की सेवा करने के योग्य माना जाता है।

आकाश से गिरता हुआ पानी स्वच्छ होता है, लेकिन वही स्वच्छ पानी गटर में पहुँचता है तो उस गटर के गन्दे पानी के साथ मिलकर स्वच्छ पानी भी विकृत बन जाता है। उस विकृत पानी से मनुष्य की प्यास नहीं बुझती है बल्कि वह पीने योग्य ही नहीं होता है। वह गटर के पानी से घृणा करता है। वास्तव में विकार जिसके साथ जुड़ जाता है, वह घृणा का पात्र हो जाता है। ससार में मनुष्य के लिये यदि कोई दुःख का कारण है तो वह स्वयं उसका विकार है। यह विकार उसकी बुद्धि के माध्यम से जीवन में प्रवेश करता है तथा बुद्धि को ही सबसे पहले अपना शिकार बनाता है। फिर विकृत बुद्धि जीवन की सभी दिशाओं को विकारपूर्ण बना देती है।

जीवन के स्वरूप निर्माण में इस दृष्टि से बुद्धि का सबसे बड़ा योगदान होता है। बुद्धि यदि निर्मल होती है तो वह व्यक्ति उत्कृष्ट रीति से अपने व दूसरों के जीवन विकास पर सोचता है तथा अपने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाता है। यही बुद्धि जब जड़ तत्त्वों के आकर्षक कुप्रभाव में आकर मलिन हो जाती है तो आत्मा भी अपने मूल स्वभाव को भूल कर विभाव में रमण करना आरम्भ कर देती है।

विमल बुद्धि से जो भगवान् की और मानवता की सेवा की जाती है वह उत्कृष्ट होती है लेकिन बुद्धि को विमल बनाने के लिये भी भगवान् की और मानवता की सेवा आवश्यक है क्योंकि सेवा के ससर्ग से बुद्धि की गति में परिवर्तन होता है।

विमल बुद्धि के प्रभाव से विचार, वचन व व्यवहार की विमलता

विमल बुद्धि के प्रभाव से विचार, वचन तथा व्यवहार भी विमल बन जाता है। विमल बुद्धि सदा ही सत्य का अनुगमन करती है और सत्य का ही वरण

करती है। सत्य के मुँह को उज्ज्वल बनाये रखने के लिये वह सोने के पात्र को भी दूर फेंक देती है। इस का कारण है कि बुद्धि की विमलता में कुटिलता का अस्तित्व नहीं रह पाता है। यह बुद्धि की कुटिलता ही होती है जो सत्य के मुह को सोने के पात्र से ढक देना चाहती है। बुद्धि की मलिनता में ही सत्य का दमन किया जाता है तथा वैसी दशा में विचार, वचन एवं व्यवहार में भी स्वार्थ इस कदर घुस जाता है जो सत्य की बजाय सोने को अधिक महत्त्व देता है।

आप अन्तगड सूत्र का वर्णन सुन रहे हैं। उसमें देवकी माता के कथानक में विमल बुद्धि का कितना सुन्दर प्रभाव दिखाई देता है। देवकी के छ पुत्र जो जन्म के साथ ही सुलसा के यहाँ पहुँचा दिये गये थे, अणगार बन गये याने कि दीक्षित हो गये। वे अणगार बन कर विमल बुद्धि के धारक बन गये। सोने के पात्र को उन्होंने छोड़ दिया और सत्य के साधक हो गये।

इधर देवकी के पास तो उनकी सातवीं सन्तान श्रीकृष्ण ही रह गये थे। वे सोचने लगी कि उनकी कुमारावस्था में एक अतिमुक्तकुमार मुनि ने उनको भाग्यशालिनी बताकर कहा था कि वह महान् सन्तानों को जन्म देगी तो वे सन्ताने कहाँ हैं ? अभी अभी उन्होंने छ अणगारों को देखा था जो तरुण साधक मोहिनी आकृति वाले थे। उन्हें देखकर ही देवकी का विचार उमरा था कि भाग्यशालिनी तो सुलसा है, जिसके ये छ अणगार पुत्र हैं। फिर भगवान् के मुख से यह सुनकर कि वे छ अणगार उन्हीं के पुत्र हैं, वे बहुत झूरती है, श्रीकृष्ण उनको सात्वना देते हैं और देवकी माता भी सारी स्थिति को समझ जाती है। चूँकि देवकी माता की बुद्धि विमल थी, अतः उनके विचार की यत्किंचित् भी मलिनता टिकी हुई नहीं रह सकी।

बुद्धि की मलिनता जब तक भिटती नहीं है तो विचार दशा भी स्पष्ट नहीं बनती है। कई व्यक्ति यह सोच लेते हैं कि किसी ने घर बार का परित्याग करके दीक्षा लेली तो उसकी आत्मा का कल्याण हो गया, फिर उसको कुछ करना नहीं है। वे नहीं सोच पाते कि दीक्षा लेने के बाद तो उसकी साधना का व्यवस्थित क्रम आरम्भ मात्र होता है। उस व्यवस्थित क्रम से उसकी बुद्धि में विमलता का अधिकाधिक प्रवेश हो सकता है तो उसके विचार, वचन तथा व्यवहार में भी विमलता का प्रभाव दिखाई दे सकता है।

बुद्धि की मलिनता
मोह से सम्बन्धित रहती है।

मोह के कुप्रभाव से बुद्धि मलिन बनी रहती है और जहाँ मोह का प्रभाव

होता है तो वह बुद्धि क्रोध मान माया लोभ आदि विषय कषायों से प्रभावित होकर विकारग्रस्त हो जाती है। वैसी विकारी बुद्धि चैतन्य तत्त्व के महत्त्व को भुला कर जड तत्त्वों के आकर्षण में फस जाती है। ऐसी विकारी बुद्धि ही सत्य के मुह को सोने के पात्र से ढकती रहती है।

बुद्धि की मलिनता को हटा कर उसको विमल बनानी है तो मोह का त्याग करना होगा। मोह का त्याग दो तरह से बनता है। एक तो शरीर के सम्बन्धों से अलग होना— विकारों के साधनों से दूर हटना तथा दूसरा विकारों की जड़ों को ही हटा देना तथा मोह की सूक्ष्म से सूक्ष्म दशा का पता लगा कर उसका भी त्याग कर देना। मोह की जड़ों को कैसे ढूँढ पायेंगे ? पहले जब मोह के वृक्ष को नीचे गिरा देंगे तभी तो एक-एक छोटी-छोटी जड़ का पता लगेगा उसको निकाल पायेंगे। यदि व्यक्ति सोचे कि मैं वृक्ष को तो खड़ा ही रहने दूँ और जड़ों को ढूँढूँ तो वह वैसा नहीं कर पाएगा। यदि व्यक्ति चाहे कि मैं अपने स्त्री पुत्रों के बीच रहकर मन की लहरों में घूमता रहूँ और मोह तथा विकार की जड़ों को भी ढूँढ लूँ तो ऐसा शक्य नहीं होता है। मोह की दशा का पता लगाना है तो वह आध्यात्मिक खोज के जरिये ही किया जा सकेगा।

आत्मा निर्विकार अवस्था में शरीर के अन्दर सत्ता के रूप में बैठी हुई है, लेकिन इस आत्म तत्त्व का पता सहसा ऊपर से नहीं लगता है। इस तत्त्व के ऊपर कई आवरण होते हैं। उन आवरणों के भीतर यह तत्त्व छिप जाता है। सबसे बड़ा आवरण तो स्वयं शरीर है। फिर आवरण आता है मलिन बुद्धि का। कर्म बंध का आवरण तो होता ही है। मलिन बुद्धि का आवरण भी ऐसा होता है जो सत्य को भीतर प्रविष्ट नहीं होने देता। सत्य आत्मसात् नहीं होता, तब तक मोह आदि कर्मों के आवरणों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। मोह आदि विकारों का पता लगाने के लिये बुद्धि को विमल बनाने का प्रयास पहले आवश्यक होता है। बुद्धि जब सत्याभिमुखी हो जायगी तो आध्यात्मिक खोज भी सफल बन जायगी तथा मोह आदि विकारों को दूर करने की क्षमता भी उसमें आ जायगी।

विमल बुद्धि के साथ आध्यात्मिक ज्ञान एवं सत्य की खोज

जो सांसारिक प्रपंचों में पडकर बुद्धि को मलिन नहीं होने देता है, वही अपनी विमल बुद्धि के साथ आध्यात्मिक ज्ञान एवं सत्य की खोज में निकल सकता है। जो सबसे पहले ससार के झंझटों को छोड़ता है, उसी को आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि होती है। इस प्रकार ज्ञानमय कोष की अवस्था

के बाद प्राणमय कोष की अवस्था आती है। फिर मनोमय कोष की यौगिक अवस्था से गुजर का साधक विज्ञानमय कोष में पहुँचता है। यह क्रम साहजिक योग का माना गया है। आगे की गतिविधियों से वह अपने वर्तमान स्वरूप को समझ कर मोह और विकारों को दूढ़ पाता है। उसके बाद ही आध्यात्मिक ज्ञान एव क्रिया की सजगता बनती है और तब सत्य की खोज करने में साधक सक्षम बन पाता है। यह सब बहुत ही गहरे पानी में डुबकी लगाना है— सहज क्रिया नहीं है।

साधना की जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वह क्या है ? यह सत्य को खोज निकालने की एक महान् वैज्ञानिक पद्धति है। जो स्वाभाविक तौर से गृहस्थ होता है, उसके मन में जब ससार से वैराग्य पैदा हो जाता है तो वह दीक्षित हो जाता है। यह दीक्षा — यह मुनिधर्म सत्य को खोजने की ही तो पद्धति है। दीक्षा लेते ही मोह नहीं छूट जाता या कि आत्मा का कल्याण सम्पन्न नहीं हो जाता, बल्कि दीक्षा लेने से साधना को वह सुविधा मिल जाती है जहाँ से वह दत्तचित्त होकर सत्य की खोज में आगे बढ़ सकता है।

सत्य की खोज करने वाले साधक जो कुछ भी जीवन निर्वाह के लिये ग्रहण करते हैं, समभाव के साथ ग्रहण करते हैं। सोने के पात्र से याने कि जड़ से वे अपना ममत्त्व तोड़ लेते हैं तथा सत्य की खोज में उनकी अन्तर्चेतना जागृत बन जाती है। सत्य का साधक न तो सत्य कहने में सकोच करता है और न ही सत्य सुनने में बुरा मानता है। वह तो कठोर सत्य का अभ्यासी बन जाता है। उसकी भावना में निर्लिप्तता आ जाती है। वह सभी प्रकार के विकारों को छोड़ता जाता है अतः उसके सत्याचरण में राग द्वेष का पुट नहीं होता, समता भाव की श्रेष्ठ झलक होती है। जो सासारिक प्रपचों को प्रत्यक्ष रूप से छोड़ देता है, वही दीक्षित होता है तथा सत्य की खोज में लगता है लेकिन जब तक उन प्रपचों के साथ परोक्ष रूप से भी वह अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ता है तब तक सत्य की खोज सफल नहीं बन सकती है। सत्य साधक की समता वृत्ति परिपुष्ट हो जानी चाहिये।

सत्य साधक के लिये वीतराग ने कहा है कि उसको भारड पक्षी के समान विचरण करना चाहिये। वह स्वतंत्र, स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर हो तथा अपने आध्यात्मिक जीवन में अप्रमत्त बन कर अनुशासन पूर्वक साधना करे। भारड पक्षी का वर्णन आया है कि उसके दो मुँह होते हैं। एक मुँह से वह चुगा चुगता है और दूसरे मुँह को चारों ओर घुमाता रहता है। वह एक क्षण के लिये भी असावधान नहीं होता तथा जीवन का खतरा मोल नहीं लेता। ऐसी ही अप्रमत्त भाव वाली सतर्कता

सत्य के एक साधक में होनी चाहिये। सत्य की सजग साधना ही सफल बनती है।

सोने के पात्र में उलझने वाले इन्सान

सोने के पात्र में उलझने वाले इन्सान सत्य के साधक नहीं बन सकते हैं, बल्कि वे तो चेतन पर जड का प्रभुत्व लादकर कुटिलाई से सोने के पात्र से सत्य का मुह ही ढकने की कोशिश करते रहते हैं। पर-पदार्थों के वे दास होते हैं। उन्हें अपने स्वरूप ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं होती। ऐसे इन्सान अगर दीक्षित भी हो जावे तो वे वास्तविक साधक नहीं बन सकते हैं। वे उद्दाम वासनाओं तथा अनियंत्रित लालसाओं को लेकर अपने जीवन में चलते हैं तो वे चाहे जितना ढोंग करे, सत्य का कतई प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं।

उपनिषद् का एक वाक्य है—“हिरण्यमय ” अर्थात् सोने के पात्र से सत्य का मुह ढक दिया जाता है। अरे कौन व्यक्ति है, जो सोने का पात्र पा जाने पर दब नहीं जायगा ? सोने का पात्र कहो या सोना चादी अथवा मुद्रा कहो— एक ही बात है। यह परिग्रह है। परिग्रह की सहायता से बुरे से बुरा पाप भी छिपा दिया जाता है और सत्य को प्रकट नहीं होने दिया जाता है। सोने के पात्र में उलझने वाले इन्सान ससार के परिभ्रमण में ही उलझे हुए रह जाते हैं। वे न तो आत्म स्वरूप को पहिचानते हैं और न ही परमात्म तत्त्व से प्रभावित होते हैं।

प्राचीन काल का एक रूपक है। एक राजा था और वह सुरा सुन्दरी का शौकीन था। अपने इन दुर्व्यसनो की पूर्ति के साथ उसकी यह भी इच्छा रहती थी कि फिर भी प्रजा जनो पर उसका बराबर प्रभाव बना रहे। फिर भी राजा के आचरण का प्रजा पर ठीक प्रभाव नहीं पडा और कई लोग उस राजा के विरोध में आवाज बुलन्द करने लगे। राजा भी विचार में पड गया कि इन लोगों को कैसे दबाया जावे ? वह उपाय सोच रहा था कि उसे एक विद्वान् मिल गया। अक्षर ज्ञान के विद्वान् किसी भी काम के लिये सोने के मोल बहुतेरे मिल जाते हैं। राजा ने उस विद्वान् से उन लोगो को दमन के बारे में उपाय पूछा। विद्वान् ने झट कहा— राजन् मैं उपाय बता दूंगा जिससे आपका विरोध बन्द हो जायगा तथा प्रजा आपको धर्मात्मा भी समझने लगेगी। राजा को ओर क्या चाहिये था, उसने कहा— बताइये। विद्वान् को अपनी आजीविका कमाना थी, बोला— राजन् प्रतिदिन आप मुझसे धर्मशास्त्रो का श्रवण कीजिये और धार्मिक चिन्ह लगाइये। इन बाहरी उपायो से प्रजा आपको धर्मात्मा समझने लग जायगी, फिर भीतर आप कुछ भी करते रहे। राजा को उपाय ठीक लगा। उन्होंने विद्वान को

प्रतिदिन एक सोने के टके पर इस काम के वास्ते रख लिया। इन गुरु और शिष्य की वृत्ति पर यह दोहा ठीक उतरता है—

गुरु लोभी चेला लालची, दोनो खेले दाव।
दोनो डूबे बापडे, बैठ पत्थर की नाव।।

एक बार उस विद्वान् को एक निकट सम्बन्धी के विवाह कार्य में जाना पडा तो सोने के टके की हानि न हो इसलिये वे अपने पुत्र को राजा के वहाँ धर्मशास्त्र सुनाने जाते रहने का कहकर बाहर चले गये। पुत्र तब राजा के पास गया। सयोग से पहले ही दिन एक ऐसा श्लोक आ गया जिसका अर्थ बताया तो राजा क्षुब्ध हो गया। श्लोक था कि जो मनुष्य तिल या सरसों के बराबर भी मास खाता है, वह नरक में जाता है। राजा तो ढेर सारा मास खाता था, उसने सोचा कि उसकी क्या दुर्गति होगी। फिर धर्मशास्त्र सुनने से अब क्या मतलब है— यह सोचकर राजा ने उस पुत्र को रवाना कर दिया और कहा कि वह न आए। कुछ दिनों बाद विद्वान् आया व उसने सारी घटना सुनी तो वह बड़ा चिन्तित हुआ कि उसकी आजीविका चली गई।

विद्वान् साहस करके राजा के पास पहुँचा तथा कहने लगा— राजन्, मेरा पुत्र अनुभवी नहीं है, उसने आपको श्लोक का सही अर्थ नहीं बताया, मैं सही अर्थ निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा— सुनादो। विद्वान् बोला— जो तिल सरसो जितना मास खाते हैं, वे नरक में जाते हैं, अधिक खाने वाले नहीं। आप तो अधिक अरोगते हैं सो आप तो स्वर्ग में जायेंगे। राजा खुश हो गये, उन्होंने आदेश दिया— पडितजी को आज दो सोने के टके देदो।

इस तरह सोने के पात्र में उलझने वाले इन्सान सत्य का मुह ढक देते हैं।

सत्य का साधक निर्विकारी व निर्भय होता है

सत्य का साधक यदि प्रलोभन में गिर जाता है तो वह सत्य तत्त्व को प्रकट नहीं कर सकेगा, क्योंकि सामने वाला जिस तरह की बात सुनना चाहेगा, प्रलोभन के वश उसको वैसी ही बात सत्य कहकर सुनाई जायगी तथा ऐसी वृत्ति से सत्य का लोप होने लगेगा। अतः सत्य के साधक को काम, क्रोध, मोह लोभ आदि के विकारों से मुक्त हो जाना चाहिये। जीवन में निर्विकारी वृत्ति के आने पर ही सत्य की साधना को सम्बल मिलता है।

निर्विकारी हो जाने के बाद सत्य का साधक निर्भय भी हो जाता है। जहाँ भय है, वहाँ सत्य नहीं रहता— यह मानकर चलिये। निर्भय हो जाने पर ही नग्न सत्य सहन किया जा सकता है। कहा है सत्य कटु भी होता है तो कटु सत्य को सहन करने की क्षमता निर्भय साधक में ही होती है।

चिन्तन के क्षणों में आप भी सोचिये कि सत्य कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा ? जहाँ तक व्यक्ति का मन विकृत है, लालसाओं के कारण गुलामी छाई हुई है और विषय भोगों की तरफ चाह दौड़ रही है तो वैसे व्यक्ति को भला सत्य कहाँ मिलेगा ? सत्य का साक्षात्कार उस साधक को होगा जो गहन तत्त्वों की खोज करते हुए जीवन की गहराई में उतरता है तथा तन्मयता के साथ सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए भावनाओं की उत्कृष्ट श्रेणियों में विचरता है। वह साहजिक योग प्रक्रिया को भी हृदयगम करके चलता है। स्त्री परिवार का प्रारम्भिक त्याग तो जरूरी ही है एक साधक के लिये, लेकिन उतने से त्याग से ही वह सन्तुष्ट नहीं हो जाता, उसके त्याग की ऊँचाइयों निरन्तर ऊपर उठती रहती है।

करना चाहेंगे आप भी सत्य की साधना ? बनना चाहेंगे आप भी निर्विकारी एव निर्भय चाह तो लेंगे, लेकिन कोरे चाहने से काम बनता नहीं है। उस चाह को दिखाऊ न रखकर अगर उसे वास्तविक बना लेंगे तो सत्य की साधना में उतरना कठिन नहीं होगा। भावना प्रबल होनी चाहिये लेकिन भावना प्रबल तभी होगी जब सोने चादी का याने कि जड पदार्थों का मोह छोड़ देंगे तथा समभाव ग्रहण कर लेंगे। तब आपकी बुद्धि भी विमल बन जायगी तथा निर्विकारी एव निर्भय बन कर सत्य की साधना कर सकेंगे। सत्य का सफल साधक अमर हो जाता है।

चांदी के टुकड़ों के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा ?

अनन्त जिनेश्वर नित नमू
अदमुत जोत अलेख ।
ना कहिये ना देखिये,
जाके रूप न रेख ॥

अनन्तनाथ परमात्मा को स्मृति पटल पर उभारने के लिये प्रार्थना की पक्तियों उपस्थित की गई हैं। इस आत्मा ने अनादिकाल से अपनी स्मृति को ससार के वातावरण में लगा रखी है। जब कभी भी स्मृति का प्रयोग किया जाता है तो सासारिक योग्य पदार्थों का नक्शा ही उभर कर आता है। जिन-जिन पदार्थों या तत्त्वों का यह आत्मा चिन्तन करती है, वे पदार्थ पाचो इन्द्रियो तथा मन के विषयो से सम्बन्धित होते हैं। इन्ही पदार्थों का वह चिन्तन तथा स्मरण करती रहती है तथा उनके घेरे से बाहर नहीं निकल पाती है— यही बहुत बड़ी विडम्बना है।

आत्मा के अन्तस्वरूप में अनन्त शक्तियों भरी पडी है, किन्तु वह उनसे बेमान बनकर उन शक्तियो का नाशवान पदार्थों को प्राप्त करने में दुरुपयोग कर रही है। चांदी के टुकड़ो के लिये चिन्तामणि रूप आत्मा अपने स्वरूप को विकृत बनाती हुई अपनी अनन्त शाश्वतता को भूल जाती है और मृत्यु की प्रतीक्षा में भयभीत बनी रहती है। आत्मा की अपने स्वरूप के प्रति यही विस्मृति है कि वह अनादिकाल से इस ससार के भव चक्र में परिभ्रमण कर रही है।

ससार के नाशवान पदार्थों के साथ यह आत्मा जितना अपना गहरा सम्बन्ध जोडती है, उतनी इसकी निज स्वरूप से विस्मृति होती जाती है। इसलिए परमात्मा को स्मृति पटल पर उतारना हितावह है।

सांसारिक पदार्थों का उपयोग एव विवेक का प्रश्न

एक बहुमूल्य दर्पण किसी भाई को मिल जाय तो उस व्यक्ति का विवेकपूर्ण कर्तव्य यह होगा कि वह उस दर्पण का उपयोग जीवन की वृत्तियों को सुधारने में करे। किन्तु जब वह उस दर्पण का उपयोग शरीर के रूप को सवारने और निरखने में करता है तो वह भोग वृत्ति को ही उत्तेजना देता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति बढिया केमरा ले आवे तो वह उसका सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। चित्र लेने का उस का वस्तु विषय भावना और करुणा को उभारने वाला हो तो वैसे चित्रों से सहयोग ओर सदभाव का वातावरण बन सकता है। इसके विपरीत वह उस केमरे से कामोत्तेजक चित्र खींचे तो वातावरण को विकृत बनाने की दृष्टि से वह कार्य उस केमरे का दुरुपयोग होगा।

मुख्य प्रश्न यह है कि आप जिस रूप में सांसारिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसका परिणाम क्या आता है— यह देखने और सार निकालने की बात है। एक पदार्थ का आपने इस प्रकार प्रयोग किया कि उससे भावनाओं में तरलता और सरलता आई तो उस उपयोग को सदुपयोग कहेंगे। क्योंकि उससे न्यूनाधिक अश में ही हो, आत्म स्वरूप उज्ज्वल बनता है। लेकिन पदार्थों का इस रूप में उपयोग किया जावे कि जिससे वासनाओं की लिप्तता बढे और विषय विकारों के मद चढे तो उस उपयोग को दुरुपयोग कहेंगे।

एक ही पदार्थ का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। यह उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है और उपयोग करने वाले की कसौटी का अपना विवेक। यदि वह विवेकशील है तो किसी भी पदार्थ का अधिकाधिक सदुपयोग करेगा तथा हर प्रकार से उसके दुरुपयोग को बचाना चाहेगा। लेकिन यदि व्यक्ति विवेक शून्य हुआ तो वहाँ अच्छे पदार्थों के भी दुरुपयोग की ही स्थिति अधिक रहेगी। एक तकली होती है जो सूत कातने के काम में आती है। यही उसका उपयोग है। लेकिन विवेक शून्य व्यक्ति उस तकली से किसी दूसरे की आख फोड सकता है तो अविवेकी के हाथों एक अच्छी चीज का भी घोर दुरुपयोग हो जाता है।

व्यक्ति के विवेक पर यह आधारित है कि आत्म कल्याण का लक्ष्य अविचल रखते हुए किस प्रकार सांसारिक पदार्थों का अधिकतम सदुपयोग किया जाय। जीवन में विवेक को और सद्विवेक को विकसित करने की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। यही सोचिये कि आप बिना कोई जिज्ञासा, लगन या

उत्साह रखे यहाँ व्याख्यान सुनने आ जाते हैं या कि सामायिक कर लेते हैं कि पर्यूषण पर्व है और महाराज का चातुर्मास है- इतना भी नहीं करेगे तो लोग क्या कहेंगे ? मैं आपसे पूछू कि यदि इस भाव से आपका यहाँ आना होता है तो क्या उसमें विवेक का अस्तित्व है ? क्या आपमें अपने जीवन का ही मूल्यांकन करने की कोई दृष्टि है ? विवेक जब विकसित होता है तो ही ये सारे काम लगन और उत्साह से किये जाते हैं।

भविष्य की चिन्ता छोडकर पहले वर्तमान को भव्य बनाइये

मैं तो कहूंगा कि इस मानव जीवन को ससार के रगडों झगडों से पृथक् रखकर कम से कम चातुर्मास में तो अधिक से अधिक सन्तों के सम्पर्क में रहे, बल्कि पर्यूषण के आठ दिनों में त्याग प्रत्याख्यान करते हुए स्वयं सन्त जीवन का अनुभव करें। इसलिये विवेक इस रूप में जागृत बनना चाहिये कि धार्मिक क्रियाएँ दिखाने और लोक लज्जा के भय से न करके अपने आन्तरिक उत्साह के साथ करें। इस उत्साह के साथ जब उमरती हुई जिज्ञासाओं का सही समाधान प्राप्त किया जाता है तो उससे तत्त्वों का सही ज्ञान भी होता है तथा उन्हें ग्रहण करने की अभिरुचि भी बढ़ती है।

आपको यह धारणा भी बनाने की आवश्यकता नहीं है कि जो कुछ धार्मिक क्रियाएँ की जायगी, उनका फल तो परलोक में मिलेगा, आज तो उनका कोई लाभ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि भविष्य की चिन्ता छोडकर पहले वर्तमान को भव्य बनाइये। ये जो धार्मिक क्रियाएँ हैं वे आपकी वर्तमान में रही हुई वृत्तियों और प्रवृत्तियों को सुधारने के लिये हैं। इन से आपका आचरण सुधरेगा तो व्यवहार सुन्दर बनेगा। पहले तो इनसे आपका वर्तमान ही भव्य बनेगा और जब वर्तमान भव्य बन जाता है तो भविष्य तो स्वतः ही भव्य बन जायगा- उसके लिये चिन्ता करने की कोई बात नहीं है।

सन्तों के प्रवचन आप जो सुनते हैं, उन्हें यदि ध्यान और दिल लगा कर सुनें तो वर्तमान को भव्य बनाने वाली ऐसी-ऐसी जानकारी तथा अनुभूतियाँ मिलती हैं, जिनको लाखों रुपये देकर आप खरीदना चाहो तो बाजार में नहीं मिल सकती है। कदाचित् विद्वानों को धन देकर किसी भाषण माला का आयोजन करा लें तो वह आयोजन व्यापारिक वस्तु की तरह कलाबाजी का होगा। जो विद्वान् भाषण देगे, उनमें भी चारित्रिक पुट का अभाव ही मिलगा। जीवन निर्माण की आन्तरिक शक्ति तो आपको सन्तों के प्रवचनों से ही प्राप्त हो

सकेगी, क्योंकि उनके प्रवचन सम्यक् ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य के धरातल पर उद्भूत होते हैं और उनमें आत्मिक अनुभूति भरी हुई होती है। यह अवश्य है कि प्रवचन देने वाले सन्त नि स्वार्थ भाव से सयमी जीवन की सच्ची आराधना करने वाले हो। ऐसे सन्तों की वाणी का ही आपके मन पर गहरा असर हो सकता है कि आप चन्द चादी के टुकड़ों के लिये बरबाद कर रहे अपने इस अमूल्य जीवन को सम्माल लो और उसे आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर बना दो।

अपने वर्तमान को भव्य बनाने के लक्ष्य को ही प्रधानता दी जानी चाहिये। और इसके लिये यह देखने की आवश्यकता होगी कि वर्तमान में आपका जीवन किस धारा में चल रहा है, वह धारा कितनी सही और कितनी गलत है तथा उस धारा को भव्यता की ओर अग्रसर बनने के लिये किस दिशा में कितने वेग से मोड़नी चाहिये ?

वर्तमान जीवन पर एक दृष्टिपात और उसे भव्य बनाने के चरण

समग्र रूप से आप अपने वर्तमान जीवन पर एक दृष्टिपात करे तथा अपनी विभिन्न वृत्तियों एव प्रवृत्तियों का विश्लेषण अपने मानस में ले तो उससे ज्ञात हो सकेगा कि इस समय जीवन किस तरह की धारा में चल रहा है ?

क्या यह सही नहीं है कि आज अधिकांश ससारजन केवल चादी के टुकड़ों को अपने सम्पूर्ण जीवन का एक मात्र लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं ? पैसा कमाना, पैसा कमाना— यह सारे दिल दिमाग पर छाया हुआ है। जो कमाया है उसे सम्माल कर रखने तथा अधिक से अधिक कमाने की दौड़ में भागते रहने में ही सारी जिन्दगी बीत जाती है। वृद्धावस्था आ जाय, अग-उपाग जर्जर हो जाय और शक्ति नहीं चले तब भी पैसे की लालसा मिटती नहीं है। चादी के टुकड़ों की चाह के साथ मृत्यु का भय सामने लटकता रहता है। तृष्णा और मृत्यु— दोनों में जैसे होड लगी रहती है। फिर भी मृत्यु सामने आ जाती है तब तक भी तृष्णा मिटती नहीं है। ऐसा वासनालिप्त जीवन बन गया है कि आत्म कल्याण की अभिलाषा भी नहीं बन पाती है।

यह धन कमाने की दौड़ धूप और होड इतनी जटिल बन गई है कि इस क्षेत्र में नैतिकता समाप्त होती जा रही है। अनैतिकता, बेईमानी और धोखाधड़ी का इतना चलन हो गया है कि इस दौड़ में सदाचरण को निभाते हुए चलना भी अशक्य हो गया है। धन की तृष्णा अनियंत्रित हो गई है क्योंकि धन से ससार की प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती है। यहाँ तक कि धन कीर्ति भी

खरीदता है और धर्म के क्षेत्र में भी कई बार हलचल मचा देता है। धन के इस बढ़ते हुए प्रभाव ने मानवीय मूल्यों को क्षीण बना दिया है। धन बढ़ा और इन्सान छोटा हो गया है। ऐसा भयावह बना हुआ है आज का वर्तमान सांसारिक जीवन।

जब बाहर का समूचा वातावरण लोलुपता में रगा हुआ हो तो मन की चंचलता को कहाँ तक रोक पायेंगे ? आध्यात्मिक जीवन का कितना ही महत्त्वपूर्ण उपदेश चल रहा हो, मगर मन दौड़कर सौदे सट्टो में पहुँच जाता है और नोटों की गिड़्डीयों गिनने लग जाता है। ऐसे लोगों का मन अशान्त, वचन वितडावादी ओर व्यवहार भ्रष्ट बन जाता है। एक-एक व्यक्ति का व्यवहार भ्रष्ट बन कर एक भ्रष्ट समाज का निर्माण करता है। क्या आज की सामूहिक भ्रष्टता कर ऐसा ही धरातल नहीं है ?

ऐसे वर्तमान जीवन को भव्य बनाने की दिशा में आज चरण उठने चाहिये। पहले जीवन में से विकारों को निकालना होगा— चादी के टुकड़ों पर चलने वाली तृष्णा और ममता को मिटाना होगा, तब जीवन का सामान्य स्तर बन सकेगा। भव्यता तो उसमें श्रेष्ठ मानवीय गुणों के विकास से उत्पन्न होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये जीवन की वर्तमान धारा में क्या-क्या मोड़ लाये जायें—इस पर सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से गभीर चिन्तन किया जाना चाहिये तथा वीतराग प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन का नव निर्माण किया जाना चाहिये।

जीवन का नव निर्माण अन्तर्दर्शन की ओर बढ़े ।

जीवन का नव निर्माण अन्तर्दर्शन की ओर बढ़ना चाहिये। अन्दर कुछ हम देख सके — परख सकें, तभी इस जीवन में कुछ वास्तविकता आ सकती है। बाहर का दर्शन करते-करते अनन्त जीवन व्यतीत हो गये फिर भी तृप्ति नहीं मिली है और न ही कुछ सारपूर्ण परिणाम निकला है। सुबह भोजन किया तो शाम को भूखे के भूखे ही दिखाई दिये हैं। सुबह वस्त्र पहने तो शाम को मैले हो गये। शाम की रोटी का जुगाड किया और मैले वस्त्र धोये तथा इस प्रकार शाम सुबह करते-करते जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। किन्तु क्या कभी ऐसी धगश भी पैदा होती है कि कुछ आत्म कल्याण का साधन भी जुटाया जाय ? जब ऐसी धगश पैदा होगी, तभी जीवन का नव निर्माण आरम्भ हो सकेगा।

अभी तो आप बेशक चादी के टुकड़े जमा करने में लग रहे हैं, लेकिन उनके स्वरूप के विषय में ज्ञान भी क्या है या नहीं ? ये चादी के टुकड़े मृत्यु के समय साथ में चलने वाले नहीं हैं। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि पूरी जीवन तक ये अपने पास सुरक्षित बने ही रहेंगे। न मालूम इन पर किन-किन की निगाह किस रूप में लगी हुई है ? चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, जब कट जाती है या व्यापार में घाटा लग जाता है, मगर यह इच्छा नहीं होती कि अपने पैसे से खुशी-खुशी किसी जरूरतमन्द की मदद कर दे। इतनी सी सहानुभूति और सहयोग भावना रखकर भी कोई अपने जीवन में चले तो उसके जीवन का नव निर्माण प्रारंभ हो सकता है तथा अन्तर्दर्शन के माध्यम से आत्म स्वरूप में भी यत्किंचित् उज्ज्वलता निखर सकती है।

अन्तर्दर्शन की ओर बढ़ेंगे— भीतर झाँककर देखेंगे तो दिखाई देगा कि विषय भोगों की उग्र लालसाएँ भीतर ही भीतर उद्दाम बनी हुई हैं तथा वे उसी के अनुरूप विकारी सस्कारों का निर्माण कर रही हैं। उसके परिणामस्वरूप आत्म ज्योति के ऊपर एक के बाद एक करके नये-नये आवरण चढ़ रहे हैं और वह ज्योति मन्द से मन्द होती जा रही है। इन आवरणों को हटाने तथा पर्तों के नीचे दबे हुए निज स्वरूप को उभारने से ही नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी जिसके लिये दिन रात में कुछ न कुछ समय तो निर्धारित किया ही जाना चाहिये। जब ऐसी भावना तात्त्विक बुद्धि के साथ मन में जागृत होगी तो भगवान् अनन्तनाथ की प्रार्थना में उन्नति के सोपान अवश्य दिखाई देंगे। तब भगवान् का स्वरूप स्मृति पटल पर उतर जायगा और उनकी अद्भुत ज्योति की झलक दृष्टि पथ में आ जायगी।

**मृत्यु का भय छोड़कर
अनन्त के पथ पर पग धरे ।**

संसार के विषय भोगों में फसे हुए मनुष्य के लिये सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। वह हर वक्त मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता है और भयभीत होता रहता है। मृत्यु उसके लिये उस तलवार की तरह होती है जो एक बाल से बधी सिर पर लटकती रहती है तथा जिसके लिये प्रतिपल यह अन्देश बना रहता है कि न जाने किस क्षण में वह बाल से टूट कर गिर जाय और सिर को छेद डाले। इस भय के मारे वह अपने अर्जित सुख को भी चैन से भोग नहीं पाता है।

किन्तु जिसने भगवान् अनन्तनाथ की प्रार्थना में अपना मन लगा दिया, समझिये कि मृत्यु का भय उससे भाग गया। परमात्मा की प्रार्थना करने वाला परमात्मस्वरूप को भी समझता है। उसे ज्ञान हो जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो अमर है। मरता तो केवल शरीर है जो आत्मा के लिये पुराना वस्त्र फैंक कर नया वस्त्र धारण करने के समान होता है। आत्मा की अमरता में विश्वास हो जाने के कारण उसका मृत्यु भय दूर हो जाता है। वीतराग वाणी में दृढ़ आस्था बनाकर जब वह जीवन का नव निर्माण करता है तो एक प्रकार से वह अनन्त के पथ पर अपने कदम बढ़ाता है। अनन्त भगवान् का पथ स्वयं इस आत्मा को परमात्मा बना देने का पथ है।

प्रार्थना की पक्तियों के उच्चारण के साथ अनन्त जिनेश्वर के दिव्य स्वरूप को अपने स्मृति पटल पर उमराना है। आप पूछेंगे कि महाराज, उमराने का रास्ता तो बताइये। मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके अन्तःकरण में जितनी सच्ची जिज्ञासा होती है, उसको उस के अनुसार रास्ता मिल ही जाता है। आवश्यकता आविस्कार की जननी होती है। जिस दिन अन्तःकरण में उस अनन्त शक्ति को आविष्कृत करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जायगी— आवश्यकता का अनुभव हो जायगा, उसी समय उस तरह का मार्ग भी मिल जायगा— यह एक निश्चित सत्य है।

जब वह मार्ग मिल जायगा तो जानते हैं, क्या होगा ? बहुत समय का प्यासा व्यक्ति जिस प्रकार पानी के साथ चिपकता है— मुह से पानी के बर्तन को छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार जब मार्ग मिल जायगा तो उस पर से चरण कभी डोलायमान नहीं होंगे। तब वह भगवान् अनन्त नाथ के स्वरूप की अदभुत ज्योति को प्रकट किये बिना कभी भी विश्राम नहीं लेगा। अनन्त के पथ पर एक बार पग धर दिया तो वह वह मजिल पर पहुँच कर ही रुकेगा।

अन्तरानुभूति का रसास्वदन एव आत्म स्वरूप का स्पन्दन

अन्तगड सूत्र का वाचन इस पर्यूषण पर्व के अवसर पर आठों दिन प्रतिवर्ष किये जाने की परिपाटी है। कोई प्रश्न करे कि इसको पुनः पुनः वाचन की क्या जरूरत है तो उसका उत्तर है कि जिसे अन्तरानुभूति का एक बार रसास्वदन हो जाता है, वह उस रस का बार-बार पान करना चाहेगा। आन्तरिक जीवन को पहिचानने परखने की जिसकी प्रबल इच्छा हो जाती है, वह महापुरुषो एव भव्य आत्माओं के चारित्र को बार-बार सुनना चाहता है

क्योंकि उसमें से उसे नित्य नये-नये सत्य का भान होता रहता है। वास्तव में तो ऐसे चारित्र्य प्रतिदिन भी सुने तो उनसे उत्थान का मार्ग अधिक सहज ही बनेगा। इन चारित्र्यो में वे आदर्श भरे पडे हैं जो आत्म स्वरूप को स्पन्दित कर देते हैं।

जिस साधक का आध्यात्मिक अन्तर्ज्योति से लगाव हो जाता है तो उसका अकुर अन्दर में प्रस्फुटित हो जाता है। फिर साधक सदा उस अकुर को अभिवृद्ध बनाते हुए उसको पल्लवित, पुष्पित तथा फलित बनाना चाहेगा— उसको सुखा देना कभी पसन्द नहीं करेगा। उसको उखाडने या दबाने की भी वह कतई कोशिश नहीं करेगा। वह जानता है कि जब यह अकुर पूर्णतया विकसित हो जायगा तो वह विकास ही उसके आत्म स्वरूप का सर्वोच्च विकास होगा। वह इस भावना से उस अकुर का निरन्तर पोषण करता हुआ चला जाता है तथा एक दिन तब उसका अमर फल भी वह प्राप्त कर लेता है।

अन्तर्गड सूत्र के प्रसंग से किन-किन महापुरुषों का वर्णन आप सुनते हैं ? गजसुकुमाल मुनि को कैसा कठिन परिषह आया ? महारानी देवकी के मन में क्या तीव्र जिज्ञासा पैदा हुई ? अन्य चारित्र्यो में भी आपको सारपूर्ण तत्त्व क्या लगा ? क्या उनका श्रवण करके आपके अन्तःकरण में हर्ष की अनुभूति नहीं हुई ? क्या उनसे आपको आन्तरिक आनन्द का रस नहीं मिला ? क्या उनकी आत्मोन्नति की यात्रा का विवरण सुनकर आपके आत्म स्वरूप में स्पन्दन नहीं फैला ? आप स्वयं इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने हृदय में खोजें और अनुभव करें कि गुणीजनों का गुणमय जीवन सदा काल विकासशील आत्माओं को भव्य प्रेरणा प्रदान करता है। गुणीजनों का जितना सत्कार किया जाय, उतना ही जीवन में उन गुणों का साकार रूप अकित होगा।

आज बीज बोयेगे
तो कल फसल भी उगेगी

शास्त्र के कथन में वह सार दूढना है कि जिसको पकडकर आत्मा अपना सर्वोच्च विकास सम्पादित कर सके। शास्त्र या सूत्र का तात्पर्य यह है कि जिसमें अक्षर अल्प हो किन्तु उनका अर्थ विराट् हो। वे अक्षर बीज रूप होते हैं। वट वृक्ष का बीज आपने देखा है ? वह राई से भी छोटा होता है और जानते हैं वट वृक्ष फैल कितना जाता है ? वट वृक्ष फैलता है तो एक ही वृक्ष मीलों तक फैल जाता है। कितना छोटा बीज और कितना विशाल वृक्ष ? इसी प्रकार छोटे-छोटे सूत्र गागर में सागर के समान अपने भीतर महान् अर्थ भरे रहते हैं।

ये सूत्र आत्मा की भूमि पर बीज रूप होते हैं। ऐसा बीज जिसमें विराट् विश्व का स्वरूप समा जाय और जो किसी प्रकार से खंडित नहीं हो।

आत्मा की भूमि पर आज इन बीजों का आप बोयेंगे याने कि सूत्रों की आज्ञाओं के अनुसार अपने समग्र जीवन का निर्माण तथा संचालन करेंगे तो कल फसल भी अवश्य उगेगी। जैसी किसान बोये हुए बीजों की अपने प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करता है तथा उनके अकुरित एव पल्लवित होने के समी साधन जुटाता है, उसी प्रकार एक साधक को भी सूत्रों की आज्ञाओं को हृदय में बसा लेना चाहिये तथा तदनुसार ही अपने आचरण को ढाल लेना चाहिये। उन आज्ञाओं के पालन से जो गुण जीवन में फलीभूत होंगे, जो शक्तियाँ वहाँ प्रकट होंगी, वे ही उन बीजों के पत्ते, फूल और फल के रूप में प्रतीत होंगी। सूत्र के बीजों से जब सम्यक् ज्ञान, दर्शन चारित्र्य की फसल आत्मा के धरातल पर लहलहा उठेगी, उस समय कल्पना नहीं कर सकते कि आत्म स्वरूप कितना सुदर्शनीय बन जायगा।

ममता से समता अपरिग्रह से अमरता

चादी के टुकड़ों से मोह छूटेगा तभी अपरिग्रह के महाव्रत का पालन हो सकेगा तथा समता के सदगुणों का विकास समव बनेगा। समता के सदगुणों के विकास के साथ ही आत्म स्वरूप मलिनता त्याग कर उज्ज्वलतर बनता जायगा। उन्नति की यह गति बनी रहे तो इसमें कोई शका नहीं कि वह आत्मा एक दिन स्वयं परमात्मा बन जावे। याद रखे कि परमात्म पद को प्राप्त करके आत्मा मृत्यु को जीत कर अमर बन जाती है।

समता : मति की, गति की, दृष्टि की

अनन्त जिनेश्वर नित नमू,
अद्भुत जोत अलेख ।
ना कहिये ना देखिये,
जाके रूप न रेख ॥

आत्मा के परम पवित्र अनन्त स्वरूप को विकसित करने के लिये प्रति दिन, प्रति घडी, प्रति पल भगवान् अनन्तनाथ को नमस्कार करना है। नमस्कार करने वाला नमस्करणीय महापुरुष के प्रति अपनी नम्रता का अनुष्ठान करता है। इसे अनुष्ठान इसलिये कहना चाहिये कि जहाँ नमनीय भावना का व्यवहार होता है, वहाँ अहकार की दीवार ढह जाती है। जहाँ नम्रता आ जाती है, वहाँ अहवृत्ति समाप्त हो जाती है। बडा से बडा लाभ मिल जाने पर भी जिसका अहकार जागृत नहीं होता, वह आत्मा सही अर्थों में सम्यक् दृष्टि तथा समदृष्टि बन जाती है।

दृष्टि सम होती है तब, जब गति सम होती है और मति सम होती है तो गति और दृष्टि दोनों सम बन जाती है। मति, गति एव दृष्टि के सम हो जाने पर समता पूर्णता प्राप्त करती है।

सम्यक् दृष्टि एव समदृष्टि की समतापूर्ण अनुभूति

अहकार विषमता का जनक होता है, इसलिये जब अहकार समाप्त हो जाता है तो विषमता भी मिट जाती है। विषमता मिटती है तो आत्मा मे सम्यक् दृष्टि एव समदृष्टि पैदा होती है। इसके बाद आत्मा क्षायिक भाव के साथ जुडती है। ऐसी आत्मा किसी स्थान पर रहे— स्थान चाहे छोटा हो या बड़ा, दुखदाई

हो या सुखदायक, घास की झोंपड़ी हो या भव्य भवन— सदा समभाव के साथ मे समतापूर्ण अनुभूति ग्रहण करेगी।

समी प्रकार की अवस्थाओं में सम्यक् दृष्टि आत्मा का विलक्षण व्यवहार दृष्टिगत होता है, जो सबको प्रभावित बनाता है। यही कारण है कि इन पर्युषण के पवित्र दिनों में ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों के चरित्र का अन्तर्गड सूत्र के माध्यम से पठन वाचन होता है। इस सूत्र में जिन-जिन महापुरुषों के चरित्र का जिस-जिस रूप में वर्णन आया है, उस वर्णन से प्रत्येक समदृष्टि की अभिलाषिणी आत्मा को दिव्य प्रेरणा मिलती है।

आज का मानव क्षणिक ऋद्धि प्राप्त करके भी अभिमान से फूला नहीं समाता है। धन मिले तो अहकार, बल हो तो अहकार, लेकिन शिक्षा प्राप्त करके भी आज अहकार फेल जाता है। अक्षर ज्ञान की दृष्टि से डिगिरियों प्राप्त करके किशोर और नौजवान भी इस कदर अभिमान से भर उठते हैं कि वे अपने बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं रखते और उनकी अवमानना कर देते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी कुछ ऐसा दोष है कि शिक्षित अपने को बहुत बड़ा मान लेता है, जबकि विद्या के साथ विनय का प्रवेश होना चाहिये।

अहकार जब फैलता है तो उसके साथ ईर्ष्या भी पनपती है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों को नीचा दिखाने या नीचे गिराने की चेष्टा करता रहता है और राग द्वेष की गहरी वृत्तियों में गिरता है। जब कषाय बढ़ता है तो आचरण में गिरावट आती है। इसलिये मूल में अहकार को हटाया जाय तो विनय भाव आ जाने के कारण समता भाव का आना सहज बन जाता है। अहकार पहले मन से शुरू होता हो तो विनय का उदय भी मन ही में होता है और समता भी मन ही में जन्म लेती है। मन में प्रकट होने वाली समता का पहला असर बुद्धि पर पड़ता है। समता मति में प्रविष्ट हो जाती है तो उस आत्मा की गति— चाल भी समभाव से युक्त बन जाती है। मति और गति में साम्य आ जाने पर दृष्टि में समता की झलक पैदा हो जाती है। समदर्शी हो जाना समता का सर्वोच्च विकास प्राप्त कर लेना होता है।

समता मति की, समता गति की और समता दृष्टि की क्रमानुसार जुड़ कर पूर्ण समता का सुखद चित्र अंकित कर देती है।

विपुल वैभव के बीच में भी
विनय की निरहकारी वृत्ति

त्रिखंडाधिपति वसुदेव महाराज के पास जितने विपुल वैभव की स्थिति

थी, उतना क्या आज किसी के पास है ? मैं समझता हूँ कि उनके वैभव की तुलना आज के किसी भी समृद्ध राष्ट्र से भी नहीं की जा सकती है। इतने विपुल वैभव के बीच में स्वामी के रूप में रहते हुए भी वे विनय की निरहकारी वृत्ति को धारण किये हुए थे। यही उनकी आत्मा का सम्यक् दृष्टिपना था। उनकी बुद्धि में अहकार के चरण का प्रवेश ही नहीं हो पाया था— यह आपको चरित्र वर्णन की दृष्टि से ज्ञात हुआ ही होगा कि कृष्ण महाराज अपनी देवकी माता का कितना विनय करते थे। राज काज में भारी व्यस्तता के बाद भी वे माता के पद वन्दन का अपना कर्त्तव्य कभी नहीं भूलते थे।

एक दिन सदा की तरह वे देवकी माता के पद वन्दन के लिये पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता बहुत उदास है। नम्र भाव से पूछा— मातेश्वरी जी, आपको आज किस बात की चिन्ता व्याप्त हो गई है ? क्या मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई ? आप जानते ही हैं कि माँ ने जब अपनी सन्तान व्यथा की बात कही तो श्री कृष्ण तुरन्त अपनी वैक्रिय लब्धि से छोटे से शिशु बन गये और माँ की गोदी में मचल कर किलकारिया भरने लगे। माँ के बहते हुए आसू रुक गये और वह भाव विभोर होकर नन्हे कन्हैया का मुह चूमने लगी। माता को वात्सल्य भाव से तृप्त कर देने के लक्ष्य से बाल कृष्ण ने तुतलाती हुई बोली में कहा— मुझे दूध पिलाओ। दूध लाया गया तो हठ करने लगे— फीका है। उसमें शक्कर डाली गई तो रोने लगे कि दूध बहुत मीठा हा गया है, इसमें से शक्कर वापिस निकालो। उन्होंने कुछ समय में ही बाललीला का ऐसा मनमोहक दृश्य उपस्थित किया कि देवकी माता एक बार अपनी सारी व्यथा भूल गई कि वह पहले की छ सन्तानों की अपनी गोद में नहीं खिला सकी तो सातवी सन्तान श्री कृष्ण का लालन पालन भी गोकुल में हुआ।

यह श्रीकृष्ण का अद्भुत विनय था कि अपनी माता की व्यथा को दूर करने के लिये उन्होंने सारा नाटक रचा। कितना बड़ा पद उनका, कितना वैभव और कितनी व्यस्तता— लेकिन माता की क्षणिक सन्तुष्टि के लिये भी वे जुट गये। ऐसी नम्रता सम्यक् दृष्टि आत्मा में ही प्रकट होती है। सम्यक्त्व अगीकार करके भी कोई मन में अहवृत्ति को लेकर चले तो मानना होगा कि उसके सम्यक्त्व में वास्तविकता नहीं आई है। आप भी अपने दिल को टटोलिये और पर्यूषण पर्व के अवसर पर आत्मशुद्धि करते जाइये। यदि अहकार को हटा दिया तथा विनय वृत्ति धारण कर ली तो काफी अशों में आत्मशुद्धि का कार्य बन जायगा। आत्मशुद्धि के साथ सम दृष्टि का विकास कीजिये।

समता जब मति, गति ओर दृष्टि मे समा जाती है तो वह वस्तु स्वरूप को यथावत् देखने लग जाता है। वैभव को वैभव के स्थान पर देखता है, लेकिन आत्मस्वरूप को उससे जुडा हुआ नहीं देखता। पट की जगह पट को देखता है तथा पट को हटाकर स्वरूप प्रकाशन मे विश्वास रखता है। किसी भी स्थान पर वह अपने समभाव को पतित नही होने देता है। वह महिमामय अपने स्वरूप को ही ग्राह्य एव उपादेय समझता है। वह स्वयं समता की श्रेष्ठ साधना करता है तथा ससार के भव्य प्राणियों को उस साधना मे लगाने के लिये तत्पर रहता है।

समभाव के धरातल पर से समता साधना की ऊँचाइयों में उड चलने का गजसुकमाल का कितना दृढ सकल्प था— इस तथ्य का ही यह प्रमाण है कि दीक्षा लेते ही मुनि गजसुकमाल भगवान् अरिष्टनेमि से निवेदन करते हैं— हे भगवान् मुझे वैसा मार्ग बताइये कि उस पर चलकर मैं अतिशीघ्रता से परम सिद्धि का वरण कर लूँ।

सिर पर धधकते अगारे और समता की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी

भगवान् तो गजसुकमाल का भविष्य जानते ही थे। उन्होंने रास्ता बता दिया। गजसुकमाल मुनि ने बारहवीं भिक्षु पडिमा साधने का निश्चय किया और वे रात्रि के समय श्मशान मे ध्यान धरने के लिये चल पडे। भगवान् ने नवदीक्षा के बावजूद उनको यह पडिमा साधने की आज्ञा दे दी थी जबकि 29 वर्ष से कम आयु और 20 वर्ष से कम दीक्षा वाले को इसकी आज्ञा नहीं दी जाती है। गजसुकमाल को दीक्षा लिये हुए तो 20 घटे भी पूरे नही हुए थे।

श्मशान की भयकरता के बीच मुनि गजसुकमाल ध्यानस्थ हो गये। उधर से सोमिल ब्राह्मण आया और उसने देखा कि जिसके साथ उसकी बेटि का ब्याह होने वाला था, वह गजसुकमाल तो दीक्षित हो गया है— वह आगबबूला हो उठा। उसने पास के नाले से गीली मिट्टी ली और मुनि के सिर पर पाल बाध दी। फिर पास की चिता से धधकते अगारे उठाये और उनको मुनि के सिर पर बाधी पाल में भर दिये। कहाँ तो हाथी के तालु के समान अत्यन्त कोमल शरीर, जो राज्य सुख में पला और कहाँ धधकते अगारे सिर पर धू-धू जलने लगे ?

उस भीषण कष्ट वेला में मुनि गजसुकमाल ने समत्व भाव को बनाये ही नहीं रखा, बल्कि वे समता साधना की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी मे पहुँच गये। एक छोटी सी चिनगारी के भी हाथ छू जाय तो आप उछल पडेगे, लेकिन एक सुकोमल

शरीर पर धधकते अगारे भर दिये जाय और उसके बाद भी मति, गति एव दृष्टि की समता परिपुष्ट बन जाय— उस विकास का क्या कहना ? इस प्रकार की साधना तभी सध सकती है, जब भीतर के स्वरूप पर पड़े सारे पटो को हटा दिया जाय तथा अन्त करण की गहराई में आत्मिक तत्त्व को देखने का प्रयास किया जाय। कुछ ही क्षणों में मुनि गजसुकमाल समता साधना के उच्चतम शिखर पर पहुँच गये तथा उस उत्कृष्ट साधना के बल पर मोक्षगामी बन गये।

समता की साधना में सफलता प्राप्त करने के लिये कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। भावना का बल मन्दा हो तो पलो के काम में कई वर्ष लग जाते हैं और फिर भी गारटी नहीं कि काम सम्पन्न हो ही जाय। भावना की श्रेणी दुर्बल बनी रहे या कि पतित बन जाय तो कई जिन्दगियों बीत जाने पर भी गति व्यवस्थित नहीं बने। किन्तु साधना उत्कृष्टतम भावना के बल पर देखते-देखते इस तरह सर्वोच्च श्रेणी तक पहुँच जाती है कि जिन्दगियों और वर्षों का काम पलो में पूरा हो जाता है। मुनि गजसुकमाल की छोटी सी आयु और दीक्षा एक दिन की भी पूरी नहीं हुई कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। कल्पना करिये कि उनकी समता की साधना कितने भव्य त्याग, उत्कृष्ट समभाव तथा आदर्श चिन्तन के प्रभाव से इतने अल्प समय में सफल बन कर मुक्ति लक्ष्मी की स्वामिनी बन गई ? उस अनुपम कर्म योगी ने किस योग निष्ठा के साथ शीघ्रता से अपने मूल स्वरूप को कैसे पहिचान लिया, कैसे उसके सारे आवरणों को हटा दिये और कैसे अपना निस्तार सम्पन्न कर लिया ?

**ममता का त्याग
मामूली नहीं होता है ।**

सोचिये कि अगुलियों पर नाखून होते हैं और आप उन्हें बढ जाने पर या तो स्वयं काटते होंगे या नाई से कटवाते होंगे। जो ऊपर का पक्का हिस्सा होता है, उसके कटने से तो कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन उसके नीचे के कच्चे हिस्से पर उपकरण जरा सा भी चला जावे तो एकदम चीख निकल जाती है। शरीर के जिन हिस्सों में आत्म प्रदेश वर्तमान होते हैं, उन पर जरा सी आच भी बर्दाश्त नहीं होती है। जानते हैं, ऐसा क्यों होता है ? कारण शरीर पर सबसे बढकर ममत्व होता है। अपनी सम्पत्ति पर— अपने परिवार पर कम ममत्व नहीं होता, लेकिन अपने शरीर पर रहे हुए गहरे ममत्व की तुलना में वह ममत्व भी फीका पड जाता है।

इस तथ्य की अनुमति ग्रहण करना भी कठिन होता है कि एक साधक सम्पूर्ण आत्म प्रदेशों के सक्रिय रहते हुए अपने शरीर पर से सम्पूर्ण ममत्व को हटा लेवे। ममता का त्याग मामूली नहीं होता। सिर पर लाल लाल अगारे धधक रहे हो और अन्तःकरण में इतनी उत्कृष्ट समता समा जाय कि जैसे जल रहा शरीर अपना ही नहीं है। शरीर पर क्या गुजर रही है— वह देखता है, जानता है लेकिन पूर्ण रूप से ममत्व भाव को हटा देने के कारण उस भयंकर पीड़ा को अनुभवता नहीं है। यह योग की— समत्व योग की विशिष्ट साधना के फलस्वरूप ही शक्य हो सकता है। मुनि गजसुकमाल द्वारा सहजिक योग की वह पराकाष्ठा की साधना थी। सिर पर अगारे रखने वाला उनको शत्रु नहीं, बल्कि परम मित्र प्रतीत हो रहा था जो उनकी मुक्ति को त्वरित गति से प्राप्त कराने में सहायक बना।

भावना का ऐसा मोड़ भी उसी आत्मा को मिलता है जो ममता को छोड़कर समता में रमण करने लगती है तथा अपनी सम एव सम्यक् दृष्टि बना लेती है। वह आत्मा जो भी उसको मोह व ममत्व से विलग होने में सहायता करता है, उसको अपना उपकारी मानती है। इस शत्रु और मित्र के भेद को आप भी इस छोटे से दृष्टान्त के माध्यम से समझिये कि आपके पैर में काटा गड जाय और उस काटे को कोई व्यक्ति दूसरे काटे से गोद-गोद कर निकाल ले तो उसको आप अपना शत्रु समझेंगे या मित्र ? अब आप ही सोचिये कि जो आपको ममता में बाधते हैं, वे आपके मित्र हैं या शत्रु ? और जो आपकी ममता को छुड़ा कर समता का मार्ग दिखाते हैं, उनको आप क्या मानें ? परीक्षक और उपदेशक चाहे कड़वी बात भी कह देता है, लेकिन वह आपका शत्रु नहीं मित्र होता है क्योंकि वह आपको ममता के माया जाल से बाहर निकालना चाहता है।

यह ममता बड़ी मारक होती है। मिथ्यादृष्टि के साथ यह बड़ी मीठी लगती है लेकिन ज्यों ही सम्यक् दृष्टि विकसित हो जाती है तो ममता की असली कुरूपता स्पष्ट हो जाती है। भावना की उत्कृष्टता के बिना ममता का त्याग भी नहीं होता है किन्तु इसी भावना की परमोत्कृष्टता से समता की साधना भी शीघ्रातिशीघ्र हो जाती है।

**समता की सफल साधना से
अनन्त आनन्द की प्राप्ति**

समभाव से विचार करने का प्रश्न है कि किसी बड़े आदमी की मूछ का बाल कोई उखाड़ले तो मुकद्दमा हो जाय, लेकिन दादाजी की मूछ का बाल पोता

खेलते-खेलते उखाड डाले तो दादाजी खुश हो जाते हैं। इस तरह का समता का सामान्य ज्ञान भी आप हृदयगम करते रहें तो गजसुकमाल मुनि जैसा शान्त भाव आपके भीतर भी विकसित हो जायगा। याद रखिये, भगवान् अनन्तनाथ की प्रार्थना तथा समता की सफल साधना से अनन्त आनन्द की प्राप्ति हो सकेगी। आत्मा अपने सारे पदों को हटाकर जब सिद्ध, बुद्ध व निरजन पद को प्राप्त कर लेती है, तब अनन्त आनन्द सागर में सदा के लिये निमज्जित हो जाती है।

अन्तगड सूत्र सुनने का प्रसंग पर्यूषण पर्व में आता है। आप इसे सुने और चिन्तन करे कि पिछले बारह महीनों में कहाँ-कहाँ आपने मूछें तानी है और कितना राग द्वेष बढ़ाया है ? सवत्सरी के अवसर पर समभाव लाकर सबसे क्षमायाचना करे तथा अपने अन्त करण को शुद्ध बनावें।

मुनि गजसुकमाल ने धधकते अगारो की जलन का अनुभव ही नहीं किया, महासती सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और कोई भी विकासशील आत्मा अपनी समता साधना को सफल बनाकर ऐसी शक्ति दिखा सकती है। आत्म शक्ति का सुप्रभाव किस सीमा तक बढ़ सकता है, इसका सामान्य व्यक्ति कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। मूल बात यही है कि ममता का परित्याग किया जाय एव अपनी मति, गति तथा दृष्टि में पूर्ण रूप से समता का समावेश कर लिया जाय। समता की साधना जितने अशो में सफल बनेगी, उतनी ही आत्म शक्ति प्रबल बनती जायगी।

सम्यक् दृष्टि आत्मा के पाँच लक्षण

अनन्त जिनेश्वर नितनमू

अनन्तनाथ परमात्मा के चरणों में जिस रूप में एक व्यक्ति नमन करता है, उस नमन के अनुसार उसके आन्तरिक हृदय की वृत्ति परिलक्षित होती है। यह अनुमान लगता है कि उसके अन्तःकरण में अपने विराट् आत्म स्वरूप को प्रकट करने की कैसी तीव्र भावना है। यह भावना जितनी अधिक तरल बनती है, उतनी ही मानव के हृदय की कठोरता घटती जाती है और कोमलता प्रसारित होती जाती है। तब उसके हृदय की कामना हृदय तक ही सीमित नहीं रहती है, वह वचनों के माध्यम से बाहर आती है एवं व्यवहार में कार्यान्वित होने लगती है। यह सुन्दर परिणति सामयिक नहीं होती, लेकिन सर्वदा के लिये आत्मा की प्रगति को इस दिव्य मार्ग पर गतिशील बना देती है। ऐसा मानव बारह शरीर की दृष्टि से दुनिया के अलग-अलग कामों में लगा हुआ दीखता है, लेकिन भीतर से अपने चैतन्य तत्त्व के प्रति सदा सावधान और सदा श्रद्धावान बना रहता है। श्रद्धा की शक्ति श्रद्धा के लक्षण में प्रकट होती है और उसका सुप्रभाव तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देने लगता है।

परमात्मा की प्रार्थना के माध्यम से ऐसी सुन्दर परिणति जिसकी आत्मा में प्रकट होती है तो समझना चाहिये कि उस आत्मा के अन्तर्पटल पर सम्यक् दृष्टि का समभाव जागृत हो गया है। शास्त्रों में सम्यक् दृष्टि आत्मा के जो लक्षण बताये गये हैं, वह आत्मा उन लक्षणों को अपने जीवन में अभिव्यक्त करने का अथक प्रयास करती है।

दृष्टि कितनी सम्यक् हुई है उसके प्रतीक पाच लक्षण

शास्त्रकारो ने सम्यक् दृष्टि आत्मा के पाच लक्षणों का उल्लेख किया है। ये पाच लक्षण हैं— सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एव आस्था। किस आत्मा की दृष्टि कितनी सम्यक् बनी है उसके प्रतीक इन पाच लक्षणों से ही वस्तुस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। लक्षणो की पहिचान उसके अन्दर के भावों से हो सकती है। मनुष्य के भीतर की भावना जिस रूप में होगी, वैसा ही मुह से उच्चारण बनेगा और जैसा उच्चारण बनेगा, वैसा ही उसका व्यवहार भी दृष्टिगत होगा।

आत्मा की दृष्टि महत्त्वपूर्ण मानी गई है। बाहर की दृष्टि तो आप समझते हैं। यह कहीं से मिलती है ? बाहर की दृष्टि बाहर के नेत्रो से मिलती है, लेकिन यह दृष्टि भी सबकी एकसी नहीं होती है। इस दृष्टि को स्पष्टता और तेजी में भी बड़ा फर्क दिखाई देता है। किसी को बड़ा तेज दिखाई देता है— साफ दिखाई देता है तो किसी की नजर कमजोर भी होती है। कमजोरी की भी कई श्रेणिया होती है। किसी की बिल्कुल दृष्टि नहीं होती, वह अघा कहलाता है। किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है याने कि किसी की दृष्टि दोषपूर्ण भी बन जाती है। इस दृष्टि का भी इतना महत्त्व है कि आखे नहीं तो जैसे ससार ही नहीं है। शरीर के सारे अगों में इसीलिये आखें बड़ी कीमती मानी जाती है। केवल आंखे देखती हैं और उनके भरोसे सारा शरीर गति करता है। आखें जरासी बेपरवाह हो तो ठोकर कौन खाता है ? असावधान तो आखे होती है मगर ठोकर पैर को खानी पडती है। यह दृष्टि जितनी तेज और साफ होती है, उतनी ही उस शरीर की गति निर्द्वन्द और निराबाध होगी। दृष्टि गति को बल देती है तथा उस बल से गति प्रगति बन जाती है।

बाह्य नेत्रों की दृष्टि से भी भीतर की दृष्टि कई गुना अधिक महत्त्वशाली होती है। इसे ही आत्मा की दृष्टि कहते हैं। बाहर की दृष्टि असावधान होती है तो पैर को ठोकर लगती है या शरीर गिर पडता है लेकिन आत्मा की दृष्टि असावधान रहती है तो आत्मस्वरूप पर कर्मों के आवरण चढते जाते हैं तथा आत्म कल्याण कठिनतर बनता जाता है। जब आत्मा की दृष्टि असावधान हो तथा गलत रास्ते पर आत्मा को ले जा रही हो तो उस दृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहते हैं। जैसे पीलिया वाले की दृष्टि सब कुछ पीला ही पीला देखती है वैसे

मिथ्यादृष्टि सत्य तत्त्वो को भी मिथ्यारूप में देखती है और उसको मिथ्या तत्त्व सही मालूम होते हैं। दृष्टि विकार का नाम ही मिथ्यादृष्टि होता है।

आत्म दृष्टि का यह मिथ्यात्व छूटता है तो उस में सम्यक्त्व का प्रवेश होता है। सम्यक्त्व सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में देखता है। यह सत्य दर्शन की भावना जितनी तीव्र और कोमल बनती जाती है उतनी ही सम्यक् दृष्टि सुस्पष्ट बनती जाती है। ये ऊपर जो पाच लक्षण बताये गये हैं, वे एक प्रकार से इस तथ्य के मापक यत्र है कि किस आत्मा की दृष्टि कितने रूप में सम्यक् बन पाई है तथा उसकी सम्यक्त्व की भावना कितनी प्रगाढ़ है ? उस आत्मा के विचार, वचन तथा व्यवहार सम्यक्त्व की भावना एव दृष्टि से कितने अशो में प्रभावित बने हैं— इन पाच लक्षणों की स्थिति से उस प्रभाव की प्रतीति ली जा सकती है।

**जो वस्तुतः जिस रूप में है
उसे उसी रूप में जानना है— सम**

सम्यक् दृष्टि आत्मा का पहला लक्षण बताया गया है— सम । सम का अर्थ है कि ससार में जितने पदार्थ हैं, उन समग्र पदार्थों को उसी-उसी रूप में जानना है, जिस-जिस रूप में वस्तुतः वे रहे हुए हैं। यह 'सम' विशेषण दृष्टि से सम्बन्ध रखता है। दृष्टि जब सम देखती है तो सबको एक सा नहीं, बल्कि यथावत् देखती है। दोष पूर्ण दृष्टि को दोषपूर्ण दृश्य दिखाई दे सकता है तो उसमें पदार्थ का यथावत् रूप देखने में भी गड़बड़ होती है। समदृष्टि जिसकी बन जाती है, वह सत्य को देखने लग जाता है।

ऐसी समदृष्टि आत्मा ससार के समस्त पदार्थों की तीन रूप में छटनी कर लेती है। ये तीन विभाग होते हैं— ज्ञेय, हेय एव उपादेय। ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य होते हैं ससार के समस्त पदार्थ एव समस्त तत्त्व, क्योंकि जाने बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और मूल्यांकन न कर सके तो किसको छोड़ना और किसको ग्रहण करना— इसका समुचित निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसलिए दूसरा विभाग रखा है हेय का कि उन समस्त जाने हुए पदार्थों और तत्त्वों में से जो आत्म कल्याण के लिये हितावह नहीं है, उनको छोड़ने लायक मान लो। हेय का निर्णय कर लेने के बाद तीसरे विभाग में उन्हें सम्मिलित कर लो जिन्हें आत्म कल्याण की हितावहता की दृष्टि से ग्रहण करना है। ये उपादेय, तत्त्व कहलायेंगे। समदृष्टि आत्मा ससार के पदार्थों तथा तत्त्वों का इस रूप में विवेचन करती है तथा उनके यथावत् रूप के आधार पर जानने,

छोड़ने अथवा ग्रहण करने का निर्णय लेती है।

सम्यक्त्व के पहले लक्षण सम का इस रूप में गहराई से मूल्यांकन किया जाना चाहिये। सम का तात्पर्य सब को एक समान समझना नहीं है, बल्कि जो वस्तु स्वरूप जिस रूप में वर्त रहा है, उस वस्तु स्वरूप को उसी रूप में जानना तथा वैसा ही श्रद्धान करना है। निरजन तत्त्व को निरजन रूप में जानना, आत्मा को आत्मा के रूप में जानना, जड को जड के रूप में जानना आदि एव उनके इसी रूप पर श्रद्धान रखना— यह सम दृष्टि का लक्षण है।

सम दृष्टि आत्मा अपने क्रमिक विकास को क्रमिक विकास की दृष्टि से ही देखती है तथा सोचती है एव इस जीवन के साथ जीवन विकास के जितने उपादेय और ग्राह्य तत्त्व हैं उनको ग्रहण करने की भावना रखती है एव तदनुसार अपनी श्रद्धा बनाती है। इस प्रकार जो वस्तु जिस रूप में जिस स्थान पर है, उस को यथारूप यथास्थान देखने की सम दृष्टि से सत्य के निकट पहुँचा जा सकता है। यथावत् वस्तु स्वरूप को देखने से उस वस्तु के सारे गुणो अथवा अवगुणो को भी देख लेते हैं। गुण को गुण रूप में तथा अवगुण को अवगुण रूप में देखने से उस वस्तु की उपादेयता पर स्वस्थ निर्णय लिया जा सकता है।

दृष्टि सम हो जाने के बाद सत्य वृत्ति बन जाती है कि पाप को पाप कहे और पुण्य को पुण्य। धर्म को धर्म के रूप में जानें तथा उस पर उस रूप में श्रद्धा का निर्माण करे। इसी प्रकार नव तत्त्वो की वास्तविकता को पहिचाने। आश्रव को आश्रव के रूप में, सवर को सवर के रूप में तथा निर्जरा को निर्जरा के रूप में जाने, कहेँ और वैसा ही विश्वास बनावें तथा प्रकट करे। मोक्ष प्राप्ति के परिपूर्ण मार्ग को स्मृति पटल पर अंकित करले तथा वैसी श्रद्धा रख कर जीवन को उसी रूप में ढालने को विश्वास के साथ जान लेना— यह सम की स्थिति का प्रसंग है।

ज्ञान में समता आ जाय तो
सवेग गति को सम बनाता है

सवेग— यह सम्यक् दृष्टि आत्मा का दूसरा लक्षण माना गया है। वेग का अर्थ होता है गति और जब सम दृष्टि के अनुसार गति भी सम बन जाती है तब सवेग का लक्षण प्रकट होता है। गति करना प्रारम्भ होता है उठने से, चलने से और पुरुषार्थ की प्रक्रिया आरम्भ करने से। फिर गति में वेग चलने वाले की शक्ति के अनुसार होता है। यह शक्ति शरीर की, मन की और आत्मा की होती है। गति का स्वरूप इन शक्तियो के स्वरूप के अनुसार ढलता है। गति बाहर की भी होती

है, लेकिन मुख्य गति वह कहलाती है जिसके अनुसार जीवन विकास के डग भर जाते हैं। सभी प्रकार की गति में मन का बड़ा असर पड़ता है और मन की दशा की विविधता के अनुसार गति का भी विविध वेग बनता रहता है।

गति का वेग सम बने— इसके लिये मन की अस्थिरता और चंचलता पर नियंत्रण किया जाना जरूरी होता है। चंचल मन की गति बड़ी विचित्र होती है। मन की गतिविधियाँ भी कई कारणों से बनती, बिगड़ती और सुधरती रहती हैं। मन का वेग तीव्र और तीव्रतम भी होता है तो मन्द और मन्दतम भी होता है। मन का वेग शुभ और अशुभ की सभी तार तम्यताओं में होता हुआ अनादिकाल से इस भव प्रवाह में चल रहा है। मन के उस वेग में समता समा जाय तो वह सम बन जाता है। दृष्टि सम हो जाने से ज्ञान में समता आ जाती है तो गति में समता आ जाने पर आचरण पुष्ट बन जाता है। ऐसा होने पर सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण सुस्पष्ट हो जाता है।

जब वर्षा वेग के साथ होती है तो नदी नालों के बहाव का वेग भी बढ़ जाता है। जब तूफान का रूप लेकर घनघोर गर्जना करता हुआ वेग चलता है तो ऐसा वेग धरती पर उथल पुथल मचा देता है। कई तरह के डठल कचरे इस वेग में कहाँ से कहाँ बह जाते हैं और धरती का वह धरातल स्वच्छ हो जाता है। तूफानी गति की वह तीव्रता मिट जाती है तो धरती भी स्वच्छ दिखाई देती है तथा जल की धारा भी स्वच्छ बनकर मथर गति से नदी नालों में बहने लगती है। ऐसी वेग की तीव्रता भी उपयुक्त अवसरों पर मानव जीवन के लिये शुद्धि की दृष्टि से आवश्यक मानी जाती है। वह तीव्रता स्वच्छता को लाने वाली होती है, अतः गति का यह रूप भी यथासमय उपादेय हो सकता है।

जिस आत्मा के मन का वेग विषय कषायों के दलदल में जब तक भटक रहा होता है तब तक वह वेग अन्य व्यक्तियों के लिये उपादेय नहीं होता है। लेकिन सत्सग के प्रसंग से एव सन्त वचनों के प्रभाव से जब ये विकार हटने लगते हैं और आत्मानुभूति जागृत होती है तो वह मन की वैसी गति पर एकदम रोक लगाती है। चेतना में यह विचार बल पकड़ता है कि कितने पुण्य सचय के बाद यह दुर्लभ मानव जीवन मिला है तो इसे मन की विषम गतियों में अब और अधिक विकृत नहीं बनने देना है, बल्कि सचित विकृति को हटाने की चेष्टा भी शुरू कर देनी चाहिये। इस विचार के बल पकड़ते ही मन पर नियंत्रण कसने की चेष्टा भी बलवती हो जाती है। ऐसे समय में कभी-कभी तूफानी वेग बन जाता है और यदि उस समय आत्मानुशासन मजबूत रहता है तो मानस पटल की स्वच्छता का कार्य सम्पन्न हो जाता है।

ज्ञानीजन कहते हैं— बहु पुज केरा पुण्य थी, शुभ देह मानव नी मली। बूद-बूद करके घडा भरता है, उसी तरह कण-कण पुण्य सचित बन कर उसका पुज बनता है। ऐसे पुण्य पुजों के सुफल रूप जो यह मानव जन्म मिलता है, विकासशील आत्मा उसका पूर्ण सदुपयोग साधने के लिये अपनी दृष्टि को सम बनाती है तो गति को भी सम बना लेती है।

**मन की चचलता पर काबू न रहे
तो सम बनी गति भी पुन विषम बन सकती है**

एक बार गति सम बन जाने के बाद भी मन की गति पर स्वस्थ और सतर्क नियंत्रण बना रहना चाहिये। यदि मन की चचलता का उचित नियंत्रण न रहे तो सम बनी हुई गति भी पुन विषय बन सकती है। ऐसा चचल मन फिर उच्छृंखल हो जाता है।

सचित पुण्य के सुप्रभाव से मानव तन मिला, समझिये कि परिवार का बल मिल जाता है, सम्पत्ति का सयोग मिल जाता है और उस स्थिति में आदमी अपने दिमाग की तरफ मे दीवाना बन जाय, अहकार के मद से भर जाय और बेफिक्री बरत कर चले तो वह झौंका कितने दिन तक चलने वाला है ? आज जवानी की अकड से मन उडा-उडा फिरता है लेकिन कल जवानी ढल जायगी तब कौन पूछेगा ? पुण्यवानी से जो सयोग मिले हैं, उनकी सहायता से यदि और पुण्य कमालो तो, जीवन विकास के अवसर और अधिक सुलभ हो सकेंगे। पुण्य के फल में पाप कमाया तो यह जीवन भी डूबेगा और आने वाले जीवन भी डूबेगे। इसलिये गति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना सीखिये। गति की विषमताओ को दूर करके चले तो समता से जीवन व्यवस्थित एव विकसित होता हुआ अग्रसर बन जायगा। ससार की नश्वरता को हृदय में रखकर विकास की गति के वेग को सम बनाने की नितान्त आवश्यकता है। विषमता के जितने विकारपूर्ण चिन्ह हैं, उन्हें दूर करते हुए सवेग के लक्षण को प्रकाशित बनाना चाहिये।

**निर्वेग है मन के वेग को
विकारो की तरफ से मोडना**

कभी-कभी लोग कहते हैं कि मन को रोकने का उपाय बता दीजिये। मैं कहता हूँ, मन को रोक कर क्या करेगे ? इसको रोकना नहीं है। मन तो गति करेगा और उसको गतिशील ही बनाये रखना है, क्योंकि उसकी गतिशीलता मे

समस्त जीवन की गतिशीलता बनी रहती है।

मन इस समय गति कर रहा है ससार के अनेकानेक विकारों की तरफ। विषय भोग में उसकी लालसा है तो धन या पद पाने का ममत्व है। इस प्रकार वासनाओं की दिशा में यह मन भाग दौड़ कर रहा है और अपने को विद्रूप बना रहा है। इसलिये मन की गति को मोड़ने का सवाल है, रोकने का नहीं। गति रोक देंगे तो क्या मन की अकर्मण्यता नहीं बन जायगी ? सवाल है कि गति तो वह करे, लेकिन सही दिशा में करे। इसलिये समस्या है मन की गति की दिशा बदलने की। अभी वह जो वेग से विकारों की तरफ भाग रहा है, उसे वहाँ से मोड़ कर समता की दिशा में ले जाना है। विपरीत मार्ग पर जा रहा है, उसको सत्पथ पर लाना है। मन की गति की दिशा बदलनी है। न तो उसकी गति रोकनी है, न वेग को बन्द करना है। बने वहाँ तक सत्पथ पर मन की गति के वेग को तीव्र ही बनाना है।

ससार के मार्ग की ओर बढ़ रहे मन को मोक्ष के मार्ग की ओर मोड़ना है। इसी मोड़ को निर्वेग कहा गया है। दृष्टि और गति के सम बन जाने पर विषम तत्त्वों की ओर बढ़ते हुए मन को उधर से मोड़ना अधिक कठिन नहीं रहता है।

सम्यक्त्व के मैं जो लक्षण आपको बता रहा हूँ, आप सुन तो रहे हैं न ? कहीं-कहीं मन की चंचलता दीख रही है। आप क्या करें— मन की गति ही ऐसी होती है। जब तक दृष्टि और गति में समता नहीं आवे तब तक मन की गति पर समुचित नियंत्रण रखना तथा उस के वेग को विकारों की तरफ से मोड़ना आसान नहीं होता है। समता के विस्तार के साथ ही सम्यक्त्व परिपुष्ट बनता है तथा जीवन शुद्ध बनता है। ससार की विषय कषायों की गुलामी को छोड़ना तथा मन की गति के वेग को त्याग और समता की तरफ मोड़ना यही निर्वेग है।

आत्मीय समभाव के साथ दुःखी के प्रति करुणा का नाम अनुकम्पा

सम्यक्त्व का चौथा लक्षण कहा गया है— अनुकम्पा दुःखी व्यक्ति को देखकर दिल में करुणा, का भाव उमड़ आवे— अनुकम्पा से आप अभिभूत हो जाये— यह आत्मीय समभाव का लक्षण है। इस आत्मीय समभाव के प्रकटीकरण की स्थिति से यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह व्यक्ति सम्यक्दृष्टि है अथवा मिथ्यादृष्टि है ? दुःखी व्यक्ति को देखकर जब सही रूप में दिल कापता है और यह विचार उठता है कि यह दुःख उसका है सो मेरा है तो मानिये कि वहाँ सच्ची अनुकम्पा है।

अनुकम्पा तभी सहज बनती है, जब सभी आत्माओं के साथ समतामयी भावना का विकास हो चुका हो। आत्मीय समता के दृष्टिकोण से ही करुणा और अनुकम्पा जागती है तथा सहयोग का हाथ आगे बढ़ता है। द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण की अनुकम्पा के बारे में आपने सुना है। जब वे अपनी चतुरगिणी सेना सजाकर हजारों व्यक्तियों से बिरुदावली सुनते हुए हाथी के हौदे पर बैठे नगर पथ पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा ? एक अत्यन्त अशक्त वृद्ध इटों के एक बड़े ढेर से बड़ी कठिनाई के साथ एक ईंट उठाता है और हाफता-हाफता उसे घर के भीतर एक ओर जमा रहा है। श्रीकृष्ण के हृदय में एक तीव्र कम्पन्न हुआ और वे अनुकम्पा से द्रवित हो उठे। क्या किया उन्होंने ? उन्होंने अपने महावत को कहा— हाथी को उस इटों के ढेर के पास ले चलो। श्री कृष्ण स्वयं ने ढेर पर से एक इट उठाई और उसे घर में पहुँचा दी। श्री कृष्ण को ऐसा करते हुए देख भला कौन निष्क्रिय रह सकता था ? एक ही बार में सारी ईंटें उस वृद्ध पुरुष के घर में पहुँच गईं। यह है अनुकम्पा का एक सहृदय उदाहरण, जिससे प्रेरणा ली जानी चाहिये।

स्व आचार्य श्री फरमाया करते थे— दयाधर्म पावे तो कोई पुण्यवता पावे। वास्तव में हृदय में करुणा का आवेग पुण्य के फलस्वरूप ही आता है। पापी हृदय में कहाँ अनुकम्पा होती है ? एक अधा पुरुष सड़क पर जा रहा है— किनारे चलते-चलते वह एक गड्ढे की कगार तक पहुँच गया और एक क्षण विलम्ब होता है तो उसके गड्ढे में गिर जाने की आशंका है, उस समय पापात्मा उसे देखता होगा तो क्या करेगा ? वह देखेगा कि अधा गड्ढे में गिर जावे तो मजा देखे कि कैसे चिल्लाता है ? और एक पुण्यात्मा देख रहा होगा तो आवश्यक से आवश्यक काम को छोड़कर अर्धे को गिरने से बचा लेगा, क्योंकि पुण्यात्मा का हृदय दुःखी को देखते ही दया से द्रवीभूत हो जाता है। कुछ ऐसे भी भ्रान्त मान्यता वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि गिरते हुए अर्धे को बचा लिया और वह जब तक जीवित रहेगा— खाएगा, पिएगा और जो भी काम करेगा उसका पाप बचाने वाले को लगेगा। यह दिमाग का दिवालियापन है या दानवी वृत्ति कि कोई दया, करुणा, अनुकम्पा तथा रक्षा के कार्यों को पाप कार्य कहे। अनुकम्पा करने वाला सत्कार्य करता है, उसका पुण्य उसको मिलेगा। बच जाने वाला बाद में अपने जीवन में जैसा शुभाशुभ करेगा, उसका फल उसको मिलेगा। न तो बचाने वाले के शुभ काम का फल बचने वाले को मिलेगा और न ही बचने वाले के कार्यों का फल बचाने वाले को मिलेगा। ऐसी मान्यताओं से दृष्टि विषम बनती है तथा सम्यक्त्व को आच आती है।

आपको सभी देशों के इतिहास में महापुरुषों की करुणा भावना के बारे में कई घटनाएँ जानने को मिल सकती हैं। ऊँचे पद पर रहते हुए बड़े-बड़े आदमियों ने दया से द्रवित होकर छोटे से छोटे व्यक्ति को— यहाँ तक कि पशु की रक्षा की है और उसको सहायता पहुँचाई है। अनुकम्पा जब उमड़ती है तो एक सहृदय निष्क्रिय नहीं रह सकता है। सहायता और सहयोग का काम वह स्वयं जल्दी से जल्दी करना चाहता है और जब शुभ काम उसके हाथ से सम्पन्न हो जाता है तो उस समय उसके हृदय को जिस प्रकार के आन्तरिक आनन्द का अनुभव होता है, वह अनुपम होता है। अनुकम्पा का वास्तविक रूप वहीं प्रकट होता है जहाँ अनुकम्पा करने वाले का न तो राग हो और न स्वार्थ। दुःख है, वहाँ अनुकम्पा है। अनुकम्पा यह नहीं देखती कि दुःखी कौन है ? ऐसी ही अनुकम्पा समतामयी होती है।

जीवन के सभी क्षेत्रों में समता की पुष्टता का नाम है आस्था

सम्यक्दृष्टि आत्मा का पाचवा लक्षण बताया गया है आस्था। आस्था का अर्थ होता है निष्ठा और श्रद्धा। पाचो लक्षणों में आस्था को अन्तिम क्रम पर क्यों रखा गया है ? दृष्टि सम हो, गति सम हो, वेग सम हो तथा आत्मीय समानता का भाव उभरकर प्रमुख बन गया हो तभी एक आदर्श जीवन का चित्र उपस्थित होता है। किसी भी आदर्श को व्यवहार में उतार लेने तथा उसके खरेपन के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो जाने के बाद ही सच्ची आस्था का जन्म होता है। वह आस्था अमिट होती है और इतनी सुदृढ कि फिर उस जीवन में आस्था सबसे अधिक प्रमुख बन जाती है।

किसी गुण या गुणी के सम्पर्क में आकर तथा उसके प्रभाव को परख कर उसके प्रति जो सम्मानपूर्ण भाव जागता है, वही आस्था कही जाती है। वास्तव में आस्था पैदा नहीं की जाती है— सुयोग्य पात्र के प्रति स्वयमेव पैदा हो जाती है और ऐसी आस्था ही सच्ची तथा दीर्घजीवी बनती है।

आस्था का जीवन में बहुत बड़ा महत्त्व होता है। आस्था से मन समर्पित हो जाता है और इस कारण आश्वस्त होकर अत्यन्त निर्भय तथा साहसी भी बन जाता है। गभीर सकट के समय भी आस्थावान स्थिर बुद्धि से कार्य करता है और डोलायमान नहीं होता है। आस्था का अपना एक विचित्र प्रकार का बल होता है जो शायद अन्य प्रकार के बल से अधिक उत्कृष्ट होता है।

सच पूछे तो जीवन के समी क्षेत्रों में जब समता पुष्ट बन जाती है तो आस्था परिपक्व हो जाती है। यह भी कह सकते हैं कि आस्था की परिपक्वता में समता की पुष्टता परिपूर्ण बन जाती है। आस्था जिस की सम, सम्यक् और सुदृढ बन गई, समझिये कि उसका सम्यक्त्व पाचों लक्षणों से युक्त बन गया है तथा उस सम्यक् दृष्टि आत्मा ने जीवन के समुन्नत विकास का स्वस्थ धरातल तैयार कर लिया है। सम्यक्त्व की पूर्णता जीवन में समता की पुष्टता के रूप में अभिव्यक्त होती है।

त्याग-तप की आग में आत्म शुद्धि को निखार ले ।

आत्मा के सम्यक् दृष्टि बन जाने के बाद शुभ भावना का पुट मजबूत बना रहे तो आत्मा में तपत्याग की अभिरुचि बढ़ती चली जाती है। जैसे सोने को आग में डाले तो उसका मैल जल जाता है तथा रंग निखर उठता है। उसी प्रकार एक सम्यक्त्वी आत्मा अगर तप और त्याग की आग में अपने को झोंक दे तो उसके स्वरूप के साथ जितना विकार लगा हुआ हो वह सब जलकर भस्म हो जाता है और उसके बाद आत्मा का निज स्वरूप शुद्ध बन कर प्रकाशमान हो उठता है।

पर्यूषण पर्व में त्याग तप का क्रम तेजी से चल रहा है। त्याग और तप जो करना है, वह अपनी आत्म शुद्धि के लिये करना है, उसमें यश प्राप्ति या प्रचार की लालसा नहीं होनी चाहिये। समता का दृष्टिकोण सर्वोपरि बना हुआ रहना चाहिये। कई मुनियों के, फक्कड़ बाबा के और आप माई बहिनों के बड़ी-बड़ी तपस्याएँ चल रही हैं लेकिन तपस्या के साथ सम्यक्दृष्टि को भी जागृत रखे ताकि इस त्याग तप की आग में विकारों मैल जले और आत्म स्वरूप अधिक उज्ज्वल बनकर निखर उठे।

यह अनुभूत सत्य है कि अन्तःकरण के समदर्शी भाव से जो व्यक्ति कर्तव्यपरायण होकर अग्रसर बनता है तो वह अपने लक्ष्य में भी सफल होता है तथा स्वतः ही समाज या राष्ट्र में उसको यथोचित सत्कार भी मिलता है, लेकिन समदर्शी के मन में सत्कार या यश की लालसा कतई नहीं होती है। श्री कृष्ण का गुणानुवाद आज क्यों किया जा रहा है ? क्योंकि वे सम्यक् दृष्टि थे। जो सम्यक्दृष्टि बनेगा, वह समदर्शी होगा और सिद्ध पद तक पहुँचेगा।

सीमित घेरों से विराट् स्वरूप की ओर

अनन्त जिनेश्वर नित नमू,
अदभुत ज्योति अलेख ।
ना कहिये ना देखिये,
जाके रूप न रेख ॥

अनन्त नाथ परमात्मा को आत्मा के समक्ष स्मृति के धरातल पर समता के साथ उपस्थित करने का प्रसंग आ गया है। प्रभु की महानता, परमात्मा की विराटता इस आत्मा को स्वामाविक तौर से प्राप्त है, लेकिन यह आत्मा इस विराटता को न समझ कर सीमित घेरों के अन्दर इस शरीर पिड एव जड जन्म वासनाओं में बन्द है। इन सीमित घेरों को छोड़कर यह आत्मा विराट् स्वरूप का वरण करने की ओर अग्रसर हो— यह लक्ष्य आज सक्रिय बन जाना चाहिये।

परमात्मा के विराट् स्वरूप की तुलना में इस आत्मा के वर्तमान स्वरूप का मूल्याकन किया जाना चाहिये। यह मूल्याकन यदि निष्ठापूर्वक किया जाय तो विदित होगा कि कहीं सम्पूर्ण पृथ्वी को आलोकित करने वाले सूर्य का तेजस्वी प्रकाश और कहीं जुगनू सा धुधला सा चमकता बुझता प्रकाश बिन्दु ? खेद का विषय तो यह है कि सूर्य की मूल शक्ति रखने वाली आत्मा जुगनू की सी चमक में ही आत्म विस्मृत हो रही है।

आज सवत्सरी महापर्व की आराधना के प्रसंग से यह दृढ सकल्प बनना चाहिये कि आत्मा की ऐसी अधकारपूर्ण दशा समाप्त हो तथा यह अपने स्वरूप को विराटता की ओर ले जाती हुई विशाल आकाश के समान सहनशील और क्षमाशील बने। आज के इस महापर्व का यही पवित्र सन्देश है जो जीवन में उतरना चाहिये।

मैं अपनी शक्ति को पहिचानू, अपने जीवन को विराट् रूप में परिणित करू

यह लक्ष्य हृदय में गुजायमान बनना चाहिये कि मैं अपनी मूल शक्ति को पहिचानू तथा अपने वर्तमान सीमित जीवन को विराट् रूप में परिणित करू। मेरी यह मूल शक्ति आठों कर्मों के मार के नीचे दबी हुई है तथा ज्ञान का आलोक वासनाओं एवं विकारों के काले बादलों के पीछे छिप गया है अतः मैं इन आवरणों को अपने आचरण बल से हटा दूँ— ऐसी तत्परता आज से प्रारम्भ हो जानी चाहिये। प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक भक्त कितनी भावुकता से अभिलाषा करता है—

प्रभु मेरा हृदय गुण सिन्धु, अपरपार हो जावे।
सफल सब ओर से पावन, मनुष्य अवतार हो जावे।
खुशी हो रज हो कुछ हो, रहूँ मैं एक सा हरदम।
हृदय के मंत्र पर मेरा, अटल अधिकार हो जावे।
जरा सा भी मिले मुझ में, न दूढा चिन्ह ईर्ष्या का।
पदोन्नति देखकर दिल में, हर्षोल्लास हो जाये।

प्रभु मेरा हृदय गुण सिन्धु

कितनी साम्य और सौम्य भावना प्रकट की गई है कि मेरा हृदय अपार गुणों से भर जाय तथा मेरा मनुष्य जीवन पवित्र बनकर सार्थक हो जाय। न तो मैं सुख मिल जाने पर हर्ष विभोर हो जाऊँ और न दुःख आ जाने से विक्षुब्ध— मेरी सम अनुभूति बनी रहे। मेरा हृदय पूर्णतया आत्मानुशासन में चले एवं ईर्ष्या सम्पूर्णतया समाप्त होकर दूसरों की उन्नति पर हर्षित होने का मेरा स्वभाव बन जावे।

प्रभु के चरणों में पर्यूषण पर्व की गभीर आराधना से विनयावनत होकर एक भक्त मार्मिक निवेदन करे तो क्या उसका चैतन्य जागृत नहीं बनेगा ? याद रखिये कि अनन्त सूर्यों की प्रभा से भी अधिक प्रभावान होता है इस आत्मा के ज्ञान लोक का अनन्त प्रकाश। उस देदीप्यमान शक्ति को यह आत्मा पहिचान ले तो बहुत बड़ी बात हो जायगी क्योंकि कोई अपनी शक्ति को पहिचान कर उसको प्रकट करने के लिये अपना सम्पूर्ण पुरुषार्थ एवं पराक्रम न लगादे— ऐसा नहीं होता है। यह पुरुषार्थ और पराक्रम जितना अथक होगा, उतना ही वह सफल भी होगा। आत्म-पराक्रम की सफलता का यह निश्चित सु-परिणाम प्रकट होगा

कि यह जीवन सीमित तथा सकुचित घेरो से बाहर निकल कर अपनी आत्मा के मूल स्वरूप के अनुकूल विराटता की ओर प्रयाण कर देगा। यह लघु जीवन शुभ पराक्रम के परिणाम स्वरूप विराट् रूप में परिणित हो जायगा। इससे यह दुर्लभ मानव जीवन भी सार्थक होकर धन्य बन जायगा।

पर्यूषण पर्व वर्ष में एक बार आता है तथा उसका भी आठवा दिन आज सवत्सरी का महापर्व है। आज के दिन आत्मा के विराट् स्वरूप की उपासना इस प्रकार की जानी चाहिये कि ज्ञान और क्रिया की सत्यनिष्ठा एक साथ सुदृढ़ बनकर क्रियाशील हो जाय।

महाजन जिस पर होकर गये,
वही पथ हमारा है।

महाजनो येन गता स पथ — अर्थात् जिस मार्ग पर होकर महाजन अर्थात् विशिष्ट पुरुष गये हैं, वही मार्ग सामान्यजन के लिये निर्बाध माना गया है। महान् विराट् आत्माओं ने — तीर्थकरों ने अपने त्रिकाल अबाधित कैवल्य ज्ञान के भव्य रूप में जिस आत्म कल्याण के मार्ग का अवलोकन किया उसी का उन्होंने भव्यजनो के लिये निर्देश दिया है। वे स्वयं उस पर चले और उस अनुभव के साथ ही उन्होंने निर्देश दिया, अतः उनकी आज्ञाओं को जो निश्चय रूप से पालन करता हुआ चलता है, उसका कल्याण अवश्यमावी है।

इन्हीं तीर्थकर देवों तथा महापुरुषों ने स्वयं आज के दिन सवत्सरी महापर्व की आराधना की तथा अन्य सबसे भी इस दिन का निर्धारित निर्देश दिया। समवायाग सूत्र में सवत्सरी के सम्बन्ध में स्पष्ट संकेत आया है — समणे भगवा महावीर । अर्थात् इस अवसर्पिणी काल के अन्तिम तीर्थकर महावीर भगवान् ने चातुर्मास प्रारम्भ होने के दिन से लेकर अर्थात् आषाढ सुदी पक्खी दिवस से प्रारम्भ करके एक माह और बीस रात्रि के व्यतीत होने पर तथा चातुर्मास के सितर दिन अवशेष रहने पर वर्षावास में सवत्सरी का आराधन किया।

आप गभीरता से चिन्तन करें कि जहाँ समग्र विश्व को हथेली की रेखा से भी अधिक स्पष्ट समझने वाले परम तीर्थकर देव जिस दिन का स्पष्ट निर्धारण करके उस दिन आराधना करें, उस सवत्सरी महापर्व का कितना विशिष्ट एवं व्यापक महत्त्व मानना चाहिये। ज्योतिष शास्त्र का एक विद्वान् भी कोई मुहूर्त बता देता है तो आप उसका पालन करते हैं और उस कथित मुहूर्त में ही उस काम को करना चाहते हैं तो यह मुहूर्त तो स्वयं भगवान् महावीर का

बताया हुआ है जो कि सनग्र ज्ञान के ज्ञाता, विश्वास के सिद्ध तथा निर्दिकारी थे, उनके कथन को तो अज्ञा मानकर चलना ही चाहिये। उन्हीं के तप तेज से आज लगनग 2500 वर्ष प्रमु के निर्वाण को व्यतीत हो रहे हैं। इतना लम्बा समय बीत जाने पर भी वीर प्रमु का परम्परागत यह पर्वाराधना का प्रसंग समुज्ज्वल धारा के साथ जन-जन के मन को आल्हादित एवं पनुदित बना रहा है।

महाजन जिस मार्ग पर चले या कि जो मार्ग उन्होंने बनाया, सानान्यजन के लिये वही मार्ग मार्ग कहलाता है। सवत्सरी का मार्ग प्रमु महावीर ने बनाया और बताया है।

त्याग की आकांक्षा को जागृत बनाने वाला महापर्व सवत्सरी

आपके लौकिक पर्वों की तुलना में यह सवत्सरी का महापर्व निराला है, क्योंकि यह त्याग की आकांक्षा को जागृत बनाने वाला है। आज सनी सुन्दर वेशमूषा, श्रृंगार, मिष्ठान या अन्य प्रकार के नोगों का परित्याग करके सजल या निर्जल उपवास अथवा पौषघ आदि तप करने को तत्पर हो रहे हैं। छोटे-छोटे बालक भी उपवास करने का हठ कर रहे हैं। इस प्रकार सनी छोटे बड़े यथा शक्ति संवत्सरी की उपासना करने को उत्सुक हैं। ऐसा किसका प्रभाव है ? यह वीतराग वाणी का अमित प्रभाव है जो चिरकाल से भव्यजनों के हृदयों में अति कोमलता का संचार करती हुई चली आ रही है।

यह महिमामय वीतराग वाणी सबको त्याग की ओर प्रभावित कर रही है तो ऐसा महापर्व कितना गौरवशाली है तथा आत्म कल्याण की कितनी प्रभावपूर्ण प्रेरणा देने वाला है— इसका हृदय से आकलन करना चाहिये। इस पर्वराज की आराधना किस विधि से की जाय— इसके लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं चिन्तन भी करना चाहिये। कहा है—

पर्वराज ही है पर्वों में श्रेयकार।

पर्वराज जब यह आता, दुनिया में आनन्द छाता।

शत्रु भी मित्र बन जाता, करता जय जयकार।

पर्वराज को जो अपनाता, आनन्द मगल सब वह पाता।

प्रेम पाठ सब ही को पढाता, करता शान्ति प्रसार।

पर्वों में श्रेयकार।

पूरे वर्ष भर में जितने भी अन्यान्य पर्व आते हैं, उन सबमें सर्वश्रेष्ठ यही

पर्व है और इसीलिये इसको पर्वराज कहा गया है। अन्य पर्वों में जहाँ आप भोगों के पीछे भागते हैं, विकारों को बढ़ाते हैं तथा हृदय को अधिक मलिन बनाते हैं, वहाँ यह महापर्व हृदय की मलिनता, रागद्वेष की परिणति तथा मोह माया के विस्तार को मिटाने वाला एव क्षमा के नूतन आल्हादकारी सस्कार को प्रदान करने वाला है। इस महापर्व की सच्ची आराधन करने से विकारों की आधी का शमन होता है तो भीतरी नेत्र खुलते हैं। भीतरी नेत्रों के यत्किंचित भी खुलने से अन्दर में आत्मालोचना का भाव प्रबल बनता है, जिसके माध्यम से पापों से पीछे हटने एव धर्म कार्यों में प्रवृत्त होने की वृत्ति का विकास होता है। इन आठ दिनों में जिन महापुरुषों का चरित्र वर्णन आपने सुना है, उस अन्तगड सूत्र का हृदय पटल पर अकन करे और उन-उन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में आज से ही उतारने का प्रयास प्रारम्भ कर दें। उन आदर्शों के अनुसार यदि अपनी-अपनी आत्माओं के कर्म मैल को धो डालने की गहरी लगन लग जाय तो त्याग की आकाक्षा जागृत बनाने वाला इस महापर्व की आराधना के प्रसंग से मोक्ष मार्ग पर गतिशीलता अवश्य ही तीव्र बन जायगी। यही मार्ग आत्मा को विराट् स्वरूप प्रदान करता है।

समुचित समय पर बोये गये दानो से मोती निपजते हैं

इस महापर्व का मंगल प्रमात वह समुचित समय है जिसमें बोये गये सदाचरण के दाने पुण्य के मोती बनकर निपजेंगे। जहाँ शत्रु को भी मित्र बनाने का सुअवसर है, दुर्जुन भी अपना सद्व्यवहार बना कर सज्जन बन सकता है तथा कोई भी द्वेष की कालिमा को धोकर टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है तो क्या ये सब कार्य मोती निपजाने से भी अधिक मूल्यवान नहीं हैं ? जीवन में आध्यात्मिक आचरण की गंगा बहे और सर्वत्र प्रेम की मधुरता सबके लिये फूटे तो वह मोतियों की खेती से भी बढ़ कर है। इतनी जिन्दगी बीती, वर्षों पर वर्ष बीते, दिनों पर दिन गये, घड़ियों पर घड़ियाँ गईं और पलों पर पल जा रहे हैं, फिर भी आखें नींद से क्यों भरी हुई हैं ? जागिये, अपनी भीतर की आखें भी खोलिये तथा इस सुन्दरतम अवसर का अपनी जीवन शुद्धि के लिये पूर्ण सदुपयोग कीजिये।

‘पल के बाये मोती निपजे’— इस कहावत के प्रसंग से एक रूपक कहा जाता है। यह रूपक स्व आचार्य देव फरमाया करते थे। ज्योतिषशास्त्र के एक विद्वान् पंडित ने एक श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला और अपनी पत्नि को कहा कि इस

मुहूर्त पर जवारी के दानों के मोती हो सकते हैं। गरीबी के कारण घर में जवारी भी नहीं थी तो पत्नि पडोसिन के यहाँ से बीस सेर जवारी उधार ले आई। उसने सोचा कि इतने मोतियों से तो घर सम्पन्न बन जायगा। उसने पडोसिन को भी बता दिया था कि वह जवारी किस अभिप्राय से ले जा रही है। पडोसिन ने विचार किया कि मुहूर्त तो आकाशगामी नक्षत्रों के अनुसार होता है, अतः सबके लिये है तो उसने भी मोती बनाने की तैयारी कर ली। चूल्हों पर बड़े-बड़े बर्तन पानी से भर कर रख दिये और दीवाल के पास कान लगाकर बैठ गई कि ज्यों ही उधर से पडित जी की 'हू' सुनाई दे तो वह भी पास रखी जवारी दनादन बर्तनों में उडेल देगी। दोनों महिलाओं की लेकिन मन की दशा भिन्न-भिन्न है। पडित जी की पत्नि तो शकाशील है कि जवारी के क्या मोती बनेंगे ? और पडोसिन पूर्णतया आश्वस्त है कि पडितजी ने मुहूर्त खोजा है तो जरूर जवारी के मोती बनेंगे।

उधर पडित जी बारीक गणना कर रहे थे सो ज्यों ही मुहूर्त का क्षण आया, उन्होंने 'हू' किया। पडोसिन ने 'हू' सुनते ही दनादन जवारी बर्तनों में डाल दी, लेकिन पडिताईन सोचती ही रही कि पडित जी 'हू' कहने के बाद पानी में जवारी डालने को कहेंगे तब डालूंगी। और इस शकाशीलता में वह दुर्लभ मुहूर्त निकल गया। पडोसिन के बर्तन मोतियों से भर गये और पडिताईन के बर्तन में जवारी की गूगरी बन गई। पडोसिन आभार स्वरूप मुठ्ठी भर मोती पडितजी को भेंट करने आई तब पडिताईन की आखें खुली, लेकिन समय बीत चुका था।

सोचिये कि क्या आपका दुर्लभ मानव जीवन भी व्यर्थ तो नहीं निकल रहा है ? पडितजी की बारीक गणना की तरह भगवान् महावीर ने आत्म कल्याण के सूक्ष्म सिद्धान्त बताये हैं— अहिंसा, अपरिग्रह, स्याद्वाद आदि के सिद्धान्त, जिनमें कहीं भी सशय उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। अब आप ही भीतर चिन्तन करके अवलोकन करें कि आपकी मनोदशा पडिताईन के समान है या पडोसिन के समान ? एक की गूगरी ही रह गई और दूसरी की जवारी के मोती बन गये। ध्यान रखिये, यह सवत्सरी का महापर्व वह पल है जिसमें बोये मोती ही निपजेंगे। इस पल को अगर आप चूक जायेंगे या शकाशील बने रहेंगे तो पडिताईन की तरह पछाताना पडेगा, अतः अभी से सच्ची आराधना का क्रम आरम्भ कर दीजिये।

सुमति को सन्नद्ध बनाइये तो विराट् स्वरूप अवश्य दिखाई देगा

उस पडोसिन की तरह अपनी सुमति को सन्नद्ध बनालें तो एक दिन अपनी आत्मा का विराट् स्वरूप अवश्य ही दिखाई देगा और दिखाई क्या देगा— यह आत्मा सदा काल के लिये विराट् स्वरूपी बन कर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगी।

आज आप भी शारीरिक भूख को भूल कर आत्मिक भूख को मिटाने के लिये तत्पर दिखाई देते हैं। किन्तु यह तत्परता किस रूप में है ? मन में यदि दूसरी तरह के सकल्प विकल्प रहे, बारहों मास जो राग द्वेष का व्यापार चलता रहा कि मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे पडोसी ने वैसा किया तो मैं उसको कैसे भूल जाऊँ और वही व्यापार अब भी भीतर में चले एव वृत्तियाँ कलुष में रगती जावे तो क्या यह ऊपरी तत्परता सार्थक बन सकेगी ? हृदय में मृदुता, कोमलता एव क्षमाशीलता का संचार न हो और आप सच्चे मन से सम्बन्धित लोगों के साथ क्षमायाचना न कर सके तो क्या सवत्सरी महापर्व की आराधना सफल कहला सकेगी ? आपकी आत्मिक भूख तभी मिट सकेगी जब आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक याने कि आत्माभिमुख बनेगे।

आत्माभिमुख बनने का अर्थ है आत्मा के मूल स्वरूप को समझना तथा उसके अनुकूल जीवन की समस्त वृत्तियों एव प्रवृत्तियों पर आत्मा के कठोर अनुशासन को स्थापित करना। इसके लिये सावत्सरिक प्रतिक्रमण द्वारा वर्ष भर के पाप कार्यों पर प्रायश्चित्त होना तथा आगे से उन पाप कार्यों से बचने का सकल्प लेना आवश्यक है। जो वैर अब तक जिनके साथ रहा है, उस वैर को सामने वाला चाहे छोड़े या नहीं, अपने को वह वैर हृदय से निकाल फेंकना है और क्षामामावना से अभिभूत हो जाना है— यह आज के दिन का प्रधान करणीय कर्तव्य मानकर चले।

शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि आज के दिन बाहर से नजर समेट कर भीतर में देखो और अपनी आत्मा के वर्तमान स्वरूप तथा स्वरूप विकास पर गभीर चिन्तन करो। वर्ष भर में मैंने कितनी भूले की, कितने गहरे राग द्वेष से आत्म स्वरूप को कलकित बनाया और कितने प्राणियों को कष्टित किया— यह आज के चिन्तन में स्पष्ट दिखाई देना चाहिये और उसे देखकर पश्चात्ताप के साथ क्षमायाचना की मधुर लहर से हृदय विनम्र बन जाना चाहिये। मन का मैल मिटाने तथा मन के सुन्दर रूप को सवारने का यह स्वर्णावसर आया है। इसे

चूकिये मत, इस मानव जीवन को सार्थक बना लीजिये। जाने वाला अवसर फिर लौट कर आयगा या नहीं— इसका कमी भरोसा नहीं होता।

सुमति उसी बुद्धि का नाम है जो आये हुए अवसर को हाथ में से जाने नहीं देती है। सुमति की इस सन्नद्धता को क्रियाशील बना लेने से आत्म स्वरूप की विराटता के दर्शन भी सुलभ हो जायेंगे।

जब आत्म स्वरूप की विराटता अपने चरण बढ़ाती है

जब भव्य आत्म स्वरूप की विराटता अपने चरण आगे बढ़ाती है तो कैसा दिव्य दृश्य उपस्थित हो जाता है ?

प्रभु महावीर के आध्यात्मिक मुहूर्त की आराधना गौतम स्वामी गणधर ने की तो आनन्दजी श्रावक ने भी की। गौतम स्वामी महावीर के पट्टधर शिष्य और मुनि थे तो आनन्द श्रावक गृहस्थाश्रम से निवृत्ति लेकर साधना में लगे। वे श्रावक वृत्ति की साधना करते हुए अन्तिम समय में सथारा करके सोये हुए थे। जब गौतम स्वामी का पदार्पण उनके घर पर हुआ तो आनन्द श्रावक ने अशक्ति के कारण चरण अपने निकट लाने का अनुरोध किया ताकि वे उनका सहज स्पर्श करके धन्य हो सकें। उस महापुरुष ने श्रावक की विनति पर चरण आगे बढ़ाए। आनन्दजी ने चरण स्पर्श करके अपने को कृतार्थ समझा और अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा— मैं नहीं जानता कि यह ज्ञान कितने अशो में मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं सोया सोया तीन दिशाओं में पाच सौ योजन का लवण समुद्र देख रहा हूँ और चौथी दिशा में चूल हेमन्त पर्वत की चोटी, तथा अधोलोक में लोलुच्च नामक नरकवासा भी देख रहा हूँ। गौतम स्वामी को शका हुई कि क्या श्रावक को इतना अवधिज्ञान हो सकता है ? अतः उन्होंने कहा— श्रावक जी, आपको सथारा है, ऐसी बात करने से दोष लगा है— आप इसका प्रायश्चित्त करिये। श्रावक जी फिर भी शुद्ध भावना से कहने लगे— भगवान् महावीर के शासन में प्रायश्चित्त दोषी व्यक्ति करता है, निर्दोष नहीं। प्रायश्चित्त का निर्णय आप कैवल्य ज्ञान के धारक प्रभु महावीर से ही कराइये।

गौतम गणधर यद्यपि विशिष्ट ज्ञानी थे, पर उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं था। कैवल्य ज्ञान के बिना अवधिज्ञान को उसी रूप में देखा नहीं जाता और केवल ज्ञान के बिना सम्पूर्ण लोक के स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। आनन्द श्रावक जिस अवधिज्ञान के माध्यम से जिस लोक स्वरूप को देख रहे थे, केवल-

ज्ञान के अभाव में उसको गौतम स्वामी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि अवधिज्ञान स्वयं अरूपी है तथा अरूपी स्वरूप मात्र कैवल्य ज्ञानी ही देख सकते हैं। इसलिये ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ यह सापेक्ष दृष्टि से है। गौतम स्वामी महावीर प्रभु के चरणों में पहुँचे तथा उन्होंने सारा वृत्तान्त निवेदित किया। प्रभु महावीर तो कैवल्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा— गौतम, इसमें श्रावक का कथन सत्य है।

देखिये, भगवान् महावीर को बड़ा क्यों माना गया ? क्या इसलिये कि वे राजपुत्र थे और विख्यात थे ? नहीं, ऐसा नहीं था। वे महान् इसलिये माने गये कि उन्होंने अपने अन्तःकरण को राग द्वेष से मुक्त बना कर पावन बना लिया। जो स्वार्थ से ऊपर उठकर स्वस्थ हो जाते हैं, उनको दुनिया हृदय से चाहती है। गौतम गणधर महावीर के एकदम निकट थे और कैवल्य ज्ञान के अभाव में वे एक छोटी सी बात कह गये, लेकिन श्रावक की तुलना में उन्होंने गौतम गणधर को भी क्षमा नहीं किया। इसे वीतराग वृत्ति की महानता ही मानिये कि उन्होंने निर्देश दिया— हे गौतम, तुम जाकर आनन्द श्रावक से क्षमायाचना करो। गौतम ने जाकर श्रावक से क्षमायाचना की। इस घटना में प्रभु महावीर की विराटता तो उल्लेखनीय है ही, लेकिन गौतम स्वामी तथा आनन्द श्रावक दोनों का आत्म स्वरूप उस समय विराटता की ओर अग्रसर था। वस्तुतः जब आत्मा विराटता की ओर चरण बढ़ाती है तो उसका स्वरूप और स्वभाव दोनों दिव्य बन जाते हैं।

सिद्धान्तों की विराटता से आचरण के साथ आत्मा की विराटता

आत्मा की विराटता आचरण के साथ विकसित होती है लेकिन वह आचरण विराट सिद्धान्तों के अनुकूल होना चाहिये तथा विराट सिद्धान्त वे, जिनका हितावह प्रभाव विराट हो। प्रभु महावीर का आप गुणानुवाद करते हैं तो क्यों ? क्योंकि उनके सिद्धान्त विराट हैं तथा समस्त ससार का कल्याण करने वाले हैं। उनका आप और हम क्या गुणानुवाद करें— अपने तो जन्मजात उनके शासन को मानने वाले हैं लेकिन अन्य धर्मों के मानने वाले भाई भी महावीर के सिद्धान्तों का गुणानुवाद करते हैं तथा अधिक प्रामाणिक ढंग से करते हैं। स्वयं आचार्य विनोबा भावे ने अन्य दर्शनो के साथ जैन दर्शन का गहरा चिन्तन मनन किया है। यह बात मुझे तब मालूम हुई जब वे इन्दौर चातुर्मास में स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी मसा से मिले तथा चर्चा के बाद यह अभिव्यक्ति दी कि मेरे

हृदय का अब समाधान हुआ है। उस समय मैं भी आचार्य श्री के सानिध्य में था। तब विनोबाजी ने कहा था— आचार्य श्री, आप कभी सोचते होंगे कि जैनो की अन्य मतानुयायियों से सख्या कम है, किन्तु यह सख्या भले कम हो— जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, स्याद्वाद आदि सिद्धान्त इतने विराट् हैं जो दुनिया की चिन्तन धारा में मिश्री की तरह घुलते जा रहे हैं। दूध में मिश्री दिखती नहीं है, लेकिन दूध के अणु अणु को वह मीठा बना देती है। वैसे ही ये विराट् सिद्धान्त आज हर कसौटी पर कसने के बाद वैज्ञानिक घरातल पर भी खरे उतरे हैं जो प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति के आत्मिक चिन्तन को सही दिशा दे रहे हैं। विनोबा जी के कहने का अभिप्राय यह था कि नाम घराने वाले जैनो की सख्या भले ही कम हो, महावीर के विराट् सिद्धान्तो में विश्वास रखने वाले और उनको जीवन में उतारने वाले बहुतेरे हैं।

सिद्धान्तों की विराटता प्रत्येक विवेकशील एव जिज्ञासु व्यक्ति को प्रभावित किये बिना नहीं रहती है। आज आधुनिक खोज की दृष्टि से भी कई विदेशी विद्वान् महावीर के महान् सिद्धान्तो की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे इस खोज में हैं कि शान्ति उन्हें किस स्रोत से मिल सकती है ? जिस धर्म में सबके लिये समानता हो तथा मात्र गुण पूजा का भाव हो— उससे बढ़कर शान्ति का स्रोत और कौनसा धर्म होगा ? इसके महामन्त्र में ऋषभदेव एव महावीर तक का नामोल्लेख करके भी वन्दन नहीं किया गया है। वन्दन में केवल गुणधर्मी का ही उल्लेख है। ऐसे विराट् सिद्धान्तो की वास्तविक महिमा पहले उनके अनुयायियो को समझनी चाहिये ताकि अन्य लोगो को आप समझा सकें।

सिद्धान्तो की प्रशंसा मात्र करने से आत्मा में विराटता नहीं आ जायगी। आत्म स्वरूप तभी विराट् बनेगा जब सिद्धान्तों की विराटता आचरण में उतर कर चारित्रिक शक्ति को विराट् बना देगी। सिद्धान्त का सही तेज तभी प्रकट होता है जब वह आचरण में कसा जाकर आत्मस्वरूप में उज्ज्वलता लाता है। ऐसे सिद्धान्त जैन दर्शन के हैं। जो भी भव्य आत्मा इनको अपनाती है, वह अपने स्वरूप को विराट् बना लेती है।

**सीमित घेरो का बन्दी
कभी ऊपर नहीं उठ सकता है**

जो सिद्धान्त व्यापक नहीं, वे विराट् नहीं होते और वह जो सकुचित सिद्धान्तों के चक्कर में पड जाता है, सीमित घेरो का बन्दी बन जाता है। सिद्धान्त सकुचित बन जाते हैं या बनाये जाते हैं हठवाद से। ऐसा 'ही' सही है—

यह हठवाद है। वस्तु स्वरूप की सापेक्ष दृष्टि से जो समीक्षा करना नहीं जानते हैं, वे उसके एक पक्ष को पकड़ कर उसी को पूर्ण स्वरूप मानने का जब हठ करते हैं तो वह सत्याश भी मिथ्या बन जाता है। सात अंधो और हाथी की कहानी आप जानते हैं। एक-एक अंधे की हठ से हरेक झूठा हो गया, वरना सब मिलकर सच थे। इसी हठवाद से विवाद बढ़ता है तो सीमित घेरे बन जाते हैं। सीमित घेरो मे बन्द हो गये तो समझिये कि दिमाग बन्द हो जाता है तथा आगे की प्रगति रुक जाती है। सीमित घेरो मे बन्द हो जाने वाले कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं।

सीमित घेराबन्दी के विपरीत जैन धर्म के सिद्धान्त इतने व्यापक हैं जो कही भी व्यक्तिपूजक नहीं हैं। वे सकुचित भी कही नहीं हैं। सवत्सरी महापर्व के प्रसंग से क्षमायाचना करेगे तो क्या केवल अपनी जाति-जाति वालों के साथ करेगे ? इन विराट् सिद्धान्तो मे ऐसा सकोच और ऐसी सीमाबन्दी नहीं है। क्षमायाचना का सूत्र है—

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा वि खमतु मे।

मिक्ती मे सव्व भूएसु, वैर मज्झ न केणई।।

अर्थात् मैं सभी जीवो से क्षमायाचना करता हूँ— सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी प्राणियो से मित्रता है, किसी के साथ वैर नहीं है। कितनी विशाल और व्यापक भावना है जिसकी सीमा ससार के समस्त प्राणियो तक फैली हुई है। ऐसे विराट् सिद्धान्तो के साथ सीमित घेरो का सवाल ही कहाँ रहता है ?

यदि आप उदारतापूर्वक क्षमायाचना नहीं करते हैं तो भेद रेखा कैसे दूर होगी ? फिर सीमित घेरो से भी बाहर कैसे निकल सकेंगे ? भेद रेखा दो तरह की बताई है। एक रेखा तो चट्टानो की दरार रूप होती है तो दूसरी सुखने पर तालाब की मिट्टी फट जाती है उसके समान। दूसरे प्रकार की रेखा तो वर्षा होने पर मिट जाती है लेकिन पहली तरह की दरार मिटाये नहीं मिटती है। इसलिये कहीं भेद भी पड जाता है तो वह रेखा तालाब की तरेड की तरह ही हो जो सवत्सरी पर क्षमा की वर्षा होने के साथ ही वापिस भर जावे। चट्टान की दरार तो मनुष्य को सीमित घेरो का बन्दी बना देती है अत आपसी सम्बन्धो मे वैसी दरार नहीं पडने देनी चाहिये।

सीमित घेरो को तोड कर ही ऊपर उठा जा सकता है अत सवत्सरी के पावन अवसर पर हृदय की सकुचितता को निकाल दे तथा विराट् सिद्धान्तो की छाया में अपने हृदय को उदार तथा क्षमाशील बना ले।

आत्म स्वरूप की विराटता का कीर्तिमान है— क्षमाभाव

जब अनन्त क्षमा आत्मा में विराजमान हो जावे तब समझिये कि आत्म स्वरूप की विराटता अपने कीर्तिमान तक पहुँच गई है। क्षमाभाव का विकास तब होता है जब दूसरो की तरफ दृष्टि डालने की बजाय अपनी ही आत्मा पर दृष्टि रखी जाय। अपनी आत्म शुद्धि करनी है तो पहले अपने विकारो का शमन करना होगा। अपने विकारों का शमन होगा तो दूसरो के दोष नहीं, गुण ही दृष्टि में आवेंगे, क्योंकि दोष दर्शन स्वयं एक विकार है। गुण पूजा सदा प्रेम का प्रसार करती है और जहाँ जीवन में गुण पूजा की वृत्ति पनप जायगी तो स्वभाव में क्षमा भाव प्रधान बन जायगा। आत्म शुद्धि के आधिक्य के साथ क्षमाभाव भी गहरा होता जायगा।

क्षमा को वीरो का भूषण कहा गया है। वीर पुरुष ही क्षमा कर सकता है। क्षमा किसको कहें ? जहाँ बदला लेने का सामर्थ्य है, वहाँ बदला नहीं लेवे, बल्कि वैर भाव भी नहीं रखें— वहाँ सच्ची क्षमा होती है। ऐसी ही क्षमा परिपक्व बन कर आत्म स्वरूप को विराट् बनाती है।

आज भगवान् महावीर का बताया हुआ मुहूर्त है। इस मुहूर्त को चुका देना है या इसको सार्थक बनाना है ? कुम्हार के 'मिच्छामि दुक्कड' की तरह आचरण करेंगे तो वह ढोंग ही होगा। मुहूर्त को सार्थक बनाना है तो सच्चे और साफ दिल से क्षमा के महान् महत्त्व को अपनाइये एव वैर विरोध का सदा के लिये सफाया कर लीजिये। आत्मालोचना, आत्म सशोधन एव आत्मकल्याण के इस मुहूर्त को पडिताईन की तरह न छोड़े, बल्कि इस मुहूर्त में सीमित घेरो से निकल कर आत्मस्वरूप को विराट् बनाने की दिशा में प्रमाण कर दीजिये।

क्षमा की समरस धारा का भावनापूर्ण प्रवाह

भगवान् की आज्ञा धर्म है और उस आज्ञा में मैं या आप ही नहीं, सारा चतुर्विध सघ दृढतापूर्वक चले— यह वाछनीय है। स्व आचार्य देव ने मेरे पर जो उत्तरदायित्व डाला और सघ ने जो जिम्मेदारियों सौंपी, उनको लेकर मैं देखू कि सघ में कोई भाई बहिन कदाचित् इधर उधर हो रहे हो तो मेरा कर्त्तव्य मानता हूँ कि एक भाई के नाते उनको सावधानी दिलाऊँ। इस कर्त्तव्य पालन में चतुर्विध सघ को कुछ सुना दिया करता हूँ— साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकाओं को

भी धर्म ध्यान नहीं करने पर या कभी दूसरी बातों पर साधु के कर्तव्य की दृष्टि से कहता रहता हूँ, उससे किसी की आत्मा को दुख हुआ हो तो गत सवत्सरी के प्रसंग से अब तक मैं अपने आप का निरीक्षण प्राय करता रहा हूँ— कहीं कोई सशोधन हो तो दे देता हूँ और क्षमायाचना भी समय-समय करता रहता हूँ।

जहाँ इस चतुर्विध सघ के संचालन की दृष्टि से वीतराग देवों के उत्तर-दायित्वों को लेकर चलने का प्रसंग है, वहाँ ध्यान यही रहता है कि उनकी आज्ञा के अनन्तवे भाग की अवहेलना भी मन वचन व काया से नहीं की जावे। फिर भी छद्मस्तता व अपूर्णता के कारण कदाचित् वीतराग देव के कथन और अभिप्राय के प्रतिकूल यदि जानते अजानते मेरे से कोई भूल हो गई हो तो सायकाल प्रतिक्रमण के समय क्षमायाचना करूंगा ही लेकिन अभी सघ के समक्ष सबसे पहले वीतराग देवों से क्षमा चाहता हुआ उनके पवित्र सिद्धान्तों को लेकर चलने वाली सभी आत्माओं से किसी का दिल दुखा हो तो सघ की साक्षी से क्षमा मागता हूँ। इनके अलावा चार गति चौरासी लाख योनियों में रहने वाली समग्र आत्माओं से भी सम्पर्क जन्य भूल के लिये आत्मीय भावना के साथ खमत खामणा करता हूँ। इस तरह सभी भव्य आत्माओं को संकेत देता हूँ कि वे स्वयं को समाल कर अपना शुद्धिकरण करें— यह श्रेयस्कर है।

श्रमणों का उपासक कैसा होता है ?

सूक्ष्म थी सूक्ष्म प्रभु,
चिदानन्द चिदरूप।
पवन शब्द आकाश थी
सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप॥
अनन्त जिनेश्वर नित नमू

प्रार्थना के साथ अनन्तनाथ परमात्मा को नमन का प्रसंग उपस्थित हुआ है। नमस्कार मस्तक, दो हाथों और दो पैरों से ही नहीं होना चाहिये— इन अंगों के साथ मन भी नमने, भावना भी नमने, तथा श्रद्धा और आस्था भी नमने तब सम्पूर्ण आत्मा का नमस्कार होता है और वास्तव में नमस्कार आत्मा को ही करना है। जहाँ आत्मा का अनुशासन होता है, वहाँ मन, इन्द्रियों तथा शरीर उसका अनुसरण करते हैं। बाह्य दृष्टि में यही दिखाई देता है कि नमस्कार में शरीर और उसके अंगों तथा वाणी की प्रक्रिया चल रही है, किन्तु वस्तुतः इन समस्त प्रक्रियाओं का संचालन करने वाली आत्मा होती है और आत्मा के अनुभाव के साथ ही नमस्कार आदि प्रक्रियाओं में यथार्थता आती है।

आत्मानुशासन की कठिन प्रक्रिया पर जिस साधक का समग्र जीवन आरूढ हो जाता है, वह श्रमण कहलाता है। शमन, सहनशीलता एवं क्षमा की मूर्ति ही कह लीजिये श्रमण को। तो ऐसे श्रमणों का जो उपासक बनता है, उसको भी कितनी गहराई से आत्माभिमुखी बनना चाहिये— यह समझने की वस्तुस्थिति है।

श्रमणों का उपासक भी श्रमणों का अनुगामी ही होना चाहिये जो यथाशक्ति यथास्थान शमन, सहनशीलता, क्षमा आदि सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करे।

त्रुटियों विकारो के साथ और विकार मन के साथ जुडे रहते हैं

आत्मा सदा सर्वदा स्वरूप की दृष्टि से पवित्र होती है लेकिन इस आत्म स्वरूप को घेर करके कुछ तत्त्व उसे ढक देते हैं और उसी में मन की दशा उन विकारी तत्त्वों के साथ जुड जाती है। इन्ही विकारों के प्रसंग से मानव के द्वारा अपने जीवन में तरह-तरह की गलतियों और त्रुटियाँ हो जाती है। एक श्रमणोपासक को इसका ज्ञान होना चाहिये तथा त्रुटियों एव विकारों से यथासाध्य बचते रहना चाहिये।

त्रुटियों, विकारों तथा मन के गठबधन को देखते हुए एक दृष्टि से देखा जाय तो नेत्र गलती नहीं करते हैं, कान और जिह्वा भूल नहीं करती है तथा नासिका और त्वचा गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, बल्कि उनको गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। ले जाने वाला मुख्य तौर पर मन माना गया है और मन भी आत्मा का सबल लेकर के अपनी कलुषित वासनामय भावनाओं की तृप्ति के लिये इन सब इन्द्रियो को अपने साथ घेर लेता है और इन इन्द्रियों के विषयजन्य माध्यम से स्वयं तृप्ति लेना चाहता है। यह मन का आन्तरिक रूप होता है।

यह मन इन्द्रियो के सामने रग बिरगे और लुभावने दृश्य उपस्थित करता है तथा कल्पनाओं के ताने बाने बुनता है। वह इन्द्रियों को उन तानों बानों में प्रलुब्ध बनाता है कि देखो, तुम्हें कितना सुन्दर रूप देखने को मिल रहा है। सुनो, तुम्हें कितना आकर्षक सगीत फिल्मी गानों का सुनाई दे रहा है। सूघो, कितनी लुभावनी सुगंध चारो ओर फैली हुई है। चखो, कैसे-कैसे स्वादिष्ट पकवान तुम्हारे भोग के लिये उपलब्ध हैं और स्पर्श करो इन कोमल-कोमल पदार्थों का जो अतीव सुखदाई है। जब विकारो में तृप्ति पाने की कामना करने वाला मन नेत्रों, कानो, नासिका, रसना और त्वचा को इस रूप में प्रलोभन देता हो तथा उत्तेजित बनाता हो तो फिर इन्द्रियों अपने-अपने विषय क्षेत्रों में भटकने से कैसे रूक सकती है ?

यह आत्मा की ही दुर्बलता अथवा विकारग्रस्तता होती है कि वह ऐसे मन पर अपना नियंत्रण कायम नहीं कर सकती है तथा इन्द्रियो को भी उसके वश में गलत रास्तो पर भटकने देती है। हकीकत में ऐसी आत्मा मन और इन्द्रियों के अधीन बन कर शिथिल और सुप्त बन जाती है। इस सुप्तावस्था में वह इस बात की सज्ञा भी खो देती है कि मन किस रूप में विकारो से खेल रहा है और

प्राप्त इस मानव जीवन को निरर्थक बना रहा है ?

एक श्रमणोपासक इस रूप में अपनी आत्मा को सजावान बनाता है कि आत्मा, मन तथा इन्द्रियों की स्थिति तथा गति स्पष्ट बने एवं त्रुटियों, विकारों व मन के गठबधन को वह तोड़ देता है। फिर धीरे-धीरे ही सही, वह आत्म शक्ति को प्रधानता देना प्रारम्भ करता है।

ज्ञान के सम्यक् आलोक में आत्म शक्ति को प्रधानता

एक श्रमणोपासक के हृदय में श्रमणों की सच्ची उपासना करने के साथ ज्यो-ज्यो ज्ञान का सम्यक् आलोक फैलता है तो वह सब तत्त्वों से ऊपर अपनी आत्म शक्ति को प्रधानता देना चाहता है। इस चेष्टा के साथ जब वह भगवान् अनन्त नाथ की प्रार्थना करता है तो कवि के स्वर में स्वर मिला कर कहना चाहता है कि- सूक्ष्म थी सूक्ष्म प्रभु ।

परमात्म स्वरूप की ओर जब उसका अन्तर्चक्षु यत्किंचित् रूप में खुलता है तो उसको यह अनुभूति मिलती है कि वह स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है, चिदानन्द एव चिद्रूप है तथा वायु, वाणी व आकाश से भी अधिक सूक्ष्म ज्ञान रूप है। आप जानते हैं कि इन चर्म चक्षुओं से वायु नहीं दिखाई देती किन्तु उसके स्पर्श से उसके अस्तित्व का अनुभव होता है। शब्द अपने आपको प्रकट करने में असमर्थ होते हैं लेकिन आत्म प्रेरणा से मुख के माध्यम द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है तथा कानों के माध्यम द्वारा उनको सुना जा सकता है। पवन की तरह शब्दों का स्पर्श प्रतीत नहीं होता, लेकिन शब्द कर्णकुहरो पर जब टक्कर लगाते हैं तो अन्दर की प्रक्रिया जागृत बन जाती है तथा श्रवण केन्द्र उन शब्दों को पकड़ कर मस्तिष्क को प्रसारित कर देता है। शब्द लेकिन दिखाई नहीं देता। आकाश तो पवन और शब्द से भी अधिक सूक्ष्म होता है। पवन और शब्द वर्ण, गद्य तथा स्पर्श वाले होते हैं लेकिन आकाश का कोई वर्ण, गद्य, स्पर्श नहीं है इसलिये इसके रूप का भी प्रसंग नहीं है। आकाश जितना सूक्ष्म होता है, उतना ही व्यापक और विशाल होता है। किन्तु इस आकाश से भी अत्यधिक सूक्ष्म यह ज्ञान स्वरूप आत्मा होती है जो सर्वश्रेष्ठ उज्ज्वलता प्राप्त करने के बाद परमात्म स्वरूपी बनती है।

इस रूप में जब स्वरूप चिन्तन किया जाता है, तब स्पष्ट होता है कि ससार के विषयजन्य इन मोहक दृश्यों एवं सुखामासों से ऊपर उठने के उपरान्त ही वास्तविक वस्तुस्थिति सामने आती है। राग द्वेष की परिणति बढ़ाने वाले

विकृत तत्त्वों की मोह माया से यह स्वरूप चिन्तन ही निर्मीकता तथा निर्लेपता की प्रेरणा देता है। यह प्रेरणा आत्म शक्ति की प्रधानता बढ़ने के साथ-साथ बलवती बनती जाती है और इन विकृत तत्त्वों से मुक्ति दिलाती रहती है।

आत्म शक्ति की प्रधानता से निर्मीकता इस रूप में ढलती है कि एक श्रमणोपासक या साधक मन या इन्द्रियों की उद्वेगता अथवा उच्छृंखलता को सहन नहीं करता है तथा नियंत्रण की डोरी को कस देता है। चूँकि उसके अन्तःकरण में वासनाओं की लालसा और सासारिक आकर्षणों की ममता मन्द हो जाती है, वह मन और इन्द्रियों के चक्कर में फँसता नहीं है, बल्कि निर्मीकता से उनका शमन करना सीख जाता है। यह निर्मीकता जितनी बढ़ती है, उतनी ही यह आत्मा विकारी तत्त्वों से निर्लेप बनती जाती है। निर्लिप्तता की चरम स्थिति ही तो परमात्म स्थिति होती है।

आत्मा के मूल गुणों का विकास श्रमणों की उपासना से

जो श्रमणों के सत्संग में आता है तथा उनकी उपासना में अभिरुचि बढ़ाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को ही नहीं पहिचानता है, बल्कि आत्मा के मूल गुणों के विकास में भी यत्नशील बन जाता है। एक श्रमणोपासक सच्चा भगवन्मत्त भी होता है, उसके जीवन में एक अलौकिक शक्ति जागृत होती है। कवि कहते हैं—

सच्चा भक्त बन जाऊँ, भगवान् तुम्हारा अब मैं।
क्रोध निकट नहीं आने दूँ, शास्त्र अचूक क्षमा का लूँ
दूर ही से मोह को मार भगाऊँ।
सच्चा भक्त बन जाऊँ॥

क्या आप भी भगवान् के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं ? सच्ची भक्ति मौखिक नहीं होती है, उसके लिये आत्मा के मूल गुणों का विकास अनिवार्य होता है। ये आत्मा के मूल गुण क्या हैं ? अक्रोध, क्षमा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, समता आदि। ये मूल गुण जब विकसित एवं प्रभावशाली बनकर स्वभाव में ढल जाते हैं, तभी आत्म स्वरूप भगवान् की भक्ति के योग्य बनता है।

मूल गुणों का विकास इस तथ्य पर आधारित होता है कि आपने अपने जीवन से कितने अशों में विकारों को दूर किया है। जब तक विकारों का दौरा रहता है, मूल गुण विकास नहीं पाते हैं, क्योंकि मूल गुणों के विकास के

लिये निर्विकारी धरातल की आवश्यकता होती है। पानी के दृष्टान्त से इसको समझें। पानी भी दो तरह का होता है— निर्विकारी याने बिल्कुल साफ सुथरा तथा दूसरा विकारी याने गन्दला। आत्मस्वरूप या जीवन की इससे तुलना करले। आत्मा का मूल स्वरूप निर्विकारी होता है स्वच्छ जल के समान और जब विकार इस जीवन से जुड़ते हैं तो वह गटर के पानी के समान हो जाता है, जिस पानी में खराब से खराब गन्दगी मिली हुई होती है। तृषित व्यक्ति को निर्मल जल तृप्ति देता है। गटर के गन्दे पानी या समुद्र के खारे पानी को तो वह प्यासा होकर भी पी नहीं सकेगा। इस तरह जीवन में गन्दे या खारे पानी को पीने के लिये वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जिसमें विवेक नहीं है तथा मूल गुणों का तनिक भी विकास नहीं हुआ है।

आत्मीय गुणों की विद्यमानता में व्यक्ति का विवेक जागृत एवं समुन्नत रहता है और विवेकशील सदा निर्मल जल की ही खोज करेगा। वह इस सत्य को जानता है कि प्यास निर्मल शीतल जल से ही बुझेगी। वह इस सत्य को भी जानता है कि शीतल जल के समान ही जब आत्मा अपने मूल गुण क्षमाशीलता का विकास कर लेती है तो वह अन्य लोगों को अपनी स्वभाव शीतलता से शान्ति पहुँचा सकती है। क्षमाशीलता यह आत्मा की अमोघ शक्ति के रूप में प्रकट होती है और अकेले इस गुण को ही पूर्णता से ग्रहण करके योगी योगसाधना में तन्मय हो जाते हैं, महात्मा परमात्मा से साक्षात्कार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो श्रमणों की उपासना के बल पर श्रमणोपासक अन्य अनेकानेक आत्मीय गुणों का श्रेष्ठ विकास साध लेते हैं।

श्रमणों के उपासक के लिये क्षमाशीलता अति महत्त्वपूर्ण

श्रमण क्षमा की साकार मूर्ति कहा जाता है तो जो अपने को श्रमण का उपासक कहने का दावा करता हो, सोचिये कि क्षमाशीलता का गुण उसके लिये कितना महत्त्वपूर्ण होता है। यदि जल में से शीतलता निकल जाय तो उसका स्वाद कैसा हो जायगा ? शीतलता विहीन जल तृप्ति के योग्य नहीं रहता तो जीवन में क्षमाशीलता के गुण का ही अभाव हो तो वह जीवन भी शान्ति के योग्य नहीं रहता है।

क्षमा को सामान्य जीवन के लिये भी प्रथम गुण माना गया है। दस प्रकार के यति धर्म में क्षमा पहला धर्म है। श्रमण के लिये तो क्षमा मूल आत्मा है, जो यदि नहीं आवे तो श्रमण को श्रमण कहना भी अर्थहीन हो जाता है। तो

क्षमाशीलता का गुण श्रमणों के उपासक के लिये प्रथम बिन्दु पर उपादेय एवं ग्राह्य माना गया है।

सेठ सुदर्शन एवं अर्जुनमाली का वर्णन आपने सुना है। सुदर्शन अर्जुनमाली के प्रश्न का क्या उत्तर देता है ? अर्जुनमाली ने सेठ का परिचय पाने के लिये पूछा— आप कौन हैं ? सेठ ने उत्तर दिया— मैं श्रमणोपासक हूँ— श्रमणों की सच्चे हृदय से उपासना करने वाला हूँ। उसने फिर पूछा— कहाँ जा रहे हैं ? उत्तर मिला— श्रमण भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिये जा रहा हूँ। श्रमण शब्द की गूँज ने अर्जुन के हृदय में भी परिवर्तन की लहर फैला दी। श्रमण शब्द में कितना रहस्य भरा हुआ है ? श्रमण जीवन क्षमा की गोद में पल्लवित एवं पुष्पित होता है तथा फलित होकर परम शान्ति प्राप्त करता है। श्रमण पद तो सिद्ध पद तक पहुँचता है, लेकिन श्रमण का उपासक भी आत्म श्रेष्ठता की श्रेणियों में उन्नत बनता है।

अभी ही तो आपने क्षमापना दिवस मनाया है और सबसे क्षमायाचना की है। क्या क्षमा के सच्चे रूप को भी आपने समझा है ? क्या याचना के मर्म को भी दिल में उतारा है ? केवल अपराधी के प्रति शान्त रह जाना ही क्षमा नहीं है। यह क्षमा का प्रारम्भिक चरण हो सकता है। उदाहरण लीजिये कि एक शक्तिशाली पुरुष ने दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार किया जो उसका विरोध करने में अशक्त था। तो उस तिरस्कार पर वह चुप रह गया। इसमें क्षमा का भाव कम और विवशता का भाव अधिक होता है। अगर वह मन ही मन कुढ़े तो क्षमा के भाव का अभाव भी हो सकता है। वह यह सोचे कि अभी मजबूर हूँ, मौका मिलेगा तो जरूर बदला लूँगा तो वहाँ क्षमा का प्रारम्भ भी नहीं है। यदि वह ऊपर की शान्ति को समझ के साथ मन की शान्ति में बदल देता है तो वह धीरे-धीरे क्षमा का विकास कर सकता है। बिना भीतरी तैयारी के कोरी बाहर की खामोशी मजबूरी होती है, क्षमा नहीं।

एक अन्य व्यक्ति है जो इसी प्रकार शक्तिशाली पुरुष से तिरस्कृत होकर चुप रहता है अपनी अशक्ति के कारण, मगर मन ही मन सोचता है कि भगवान् इससे इस तिरस्कार का जरूर बदला लेंगे तो चूँकि उसकी अन्दर की भावना क्षमाशील नहीं बनी तो मानिये कि उसने भी अपने उस व्यवहार में क्षमा के महत्त्व को नहीं समझा है।

एक तीसरा व्यक्ति है वह भी उस शक्तिशाली पुरुष से तिरस्कार पाता है। वह सशक्त होते हुए भी चुप रहता है, लेकिन मन में विचार करता है कि मेरे पूर्व कर्मों का उदय था इससे उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। यदि मैं उससे

दला लूगा तो मैं भी उसके व्यवहार का अनुकरण ही करूंगा तथा नये कर्मों का ध होगा— यह सोचकर वह समभाव बना लेता है तो माना जायगा कि उसने क्षमाशीलता के गुण का सही अर्थ समझा है। यद्यपि वह शक्तिशाली पुरुष का अपनी शक्ति से प्रतिकार कर सकता था, वह उसने नहीं किया लेकिन उसने अपने मन में क्रोध एवं कलुष भी नहीं आने दिया— ऐसा सच्ची क्षमा का प्रसंग होता है।

मैं तो आपसे भी कहूंगा कि श्रमणों की उपासना करते हुए भी यदि आपने सच्ची क्षमाशीलता को नहीं समझी तथा उसे नहीं अपनाई तो क्या आप सच्चे श्रमणोपासक भी कहला सकेंगे ?

मन की सच्ची क्षमा सामने वाले के दिल को जीत लेती है

सेठ सुदर्शन ने कैसी क्षमा अपनाई थी ? सेठ को मारने के लिये अर्जुन माली ने मुद्गल उठाया तो क्या सेठ ने उसका कोई अपराध किया था ? सेठ तो निर्दोष था। ऐसे मारने वाले व्यक्ति को सच्चे मन से क्षमा कर देना बड़ा कठिन होता है। मन की सच्ची क्षमा सामने वाले का दिल जीत लेती है। सेठ की सहनशीलता ने अर्जुनमाली के मन पर असर किया— वह उसके मन की क्षमा थी। उस का मन बदल गया, उसने हत्याएँ करना छोड़ दिया तथा श्रमणोपासक बनने के लिये सेठ के साथ हो लिया। ऐसा होता है सच्ची क्षमा का सुप्रभाव।

उधर अर्जुनमाली से बदला लेने के लिये सेठ सुदर्शन पूर्णतः समर्थ था, किन्तु उसने समभाव रखकर अर्जुनमाली को क्षमा प्रदान कर दी। ऐसी क्षमा दोनों तरफ शान्ति फैलाती है। सेठ सुदर्शन और अर्जुनमाली दोनों श्रमण भगवान् महावीर के चरणों में बहने वाली क्षमा की गंगा में अवगाहन करने के लिये पहुँच गये। क्या उन्हीं श्रमण भगवान् की क्षमा— गंगा में आप भी अवगाहन कर सकते हैं ? जो सच्चे दिल से अवगाहन करना चाहे, वे कर सकते हैं। आज के अर्थयुग में बहने वाली द्रव्य गंगा में कौन प्रवेश पा सकता है— पापी या धर्मी, धनवान या गरीब ? द्रव्य गंगा का नक्शा तो बड़ा निराला है, लेकिन श्रमण भगवान् की क्षमा— गंगा में तो सभी प्रवेश पा सकते हैं, वहाँ किसी के लिये कोई रुकावट नहीं है। हाँ यह अवश्य है कि वह अपने मानस को उस गंगा में अवगाहन करने के योग्य बनाले।

जैसे गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वैसा ही या उससे भी कई गुना अधिक होता है क्षमाशील आत्मा का स्वभाव। महावीर प्रभु अपनी अपार क्षमाशीलता के कारण ही श्रमण भगवान् कहलाये। श्रमण का पहला धर्म क्षमा होता है। उसी की गोद में अर्जुनमाली सरीखे पापी पहुँचे तो उस गंगा में गोते लगाकर सिद्ध बुद्ध बन गये। यह सब आप बराबर सुनते रहते हैं कि मन की सच्ची क्षमा सामने वाले के दिल को जीत लेती है, लेकिन क्या क्षमा को स्थायी रूप से अपने मन में धारण करने की वृत्ति भी आपने जागृत बनाई है ? क्या आप अपने आपको श्रमणों का उपासक नहीं बताते ? तो क्या आपने यह नहीं सोचा कि श्रमणों का उपासक कैसा होता है ?

श्रमणों का उपासक मूल रूप से क्षमा का उपासक होना चाहिये। क्षमा की उपासना यदि वह नहीं कर सका तो वस्तुतः उसे श्रमणोपासक कहलाने का अधिकार नहीं है।

श्रमणोपासक का गृहस्थ भार तथा क्षमाशीलता का आधार

आप सोचेंगे कि एक श्रमण क्षमाशीलता को अपने जीवन का आधार बना कर चले सो तो ठीक है, लेकिन क्या हम गृहस्थ होकर क्षमाशीलता को अपने समग्र जीवन का आधार बना सकते हैं ? यदि क्षमा का पाठ पढ़ लेंगे तो व्यापार-व्यवसाय कैसे चलायेंगे, बल्कि परिवार का अनुशासन भी कैसे निभा सकेंगे ? आप कह सकते हैं कि बिना क्रोध के न व्यापार का संचालन हो सकता है तथा न ही परिवार का अनुशासन निभ सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ऐसा विचार सही तथा समुचित नहीं है।

बताइये, व्यापार में क्रोध कहाँ आवश्यक है ? क्रोध तो व्यापार का घातक होता है। आपका जितना नम्र तथा मधुर व्यवहार होगा, आप अधिकाधिक ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। दुकानदारी नरमी से चलती है या गरमी से यह आप खूब जानते हैं। सच तो यह है कि क्षमा के गुण को लेकर चलने वाला व्यापारी ही अपने उद्देश्य में सफल होता है। वकील कौन सफल होता है— अपने मुक्किलों के साथ शान्त व्यवहार करने वाला या बात-बात पर गुस्सा करने वाला ? शान्त व्यवहार ही एक क्या समी प्रकार के व्यवसायों में सफलता दिलाता है। ऐसा ही परिवार के अनुशासन में भी होता है। क्रोधी व्यवहार से कुछ अर्से के लिये परिवार के सदस्य मले ही सामने नहीं बोले, लेकिन भीतर ही भीतर वे ऐसे विद्रोही हो जाते हैं कि परिवार की सयुक्तता ही

खतरे में पड़ जाती है। परिवार में शान्त एवं क्षमाशील व्यवहार सभी सदस्यों के दिलों को जीत लेता है और ऐसा वातावरण बना देता है जो सभी दृष्टियों से मधुर तथा उन्नतिदायक होता है। परिवार उसी का शान्ति से रहता है जिसका मुखिया क्षमाशील होता है। ऐसा मुखिया छोटे बड़ों की खींचातानी में नहीं पड़ता है तथा सबके साथ समान रूप से मधुरता का व्यवहार करता है। जिस समाज के मुखिया और सदस्य क्षमाशील हो तथा आत्मवत् व्यवहार सबके साथ करते हो। यही राष्ट्र और विश्व की स्थिति मानिये कि जहाँ परस्पर के व्यवहार में जितनी अधिक क्षमा है, वहाँ उतनी ही अधिक शान्ति रहेगी।

व्यक्ति ही नहीं, समाज, राष्ट्र और विश्व भी यदि क्षमाशीलता के आधार को पकड़ लेता है तो वहाँ भी शान्ति का वातावरण बन जाता है। इसलिये गृहस्थी का भार उठाने वाले श्रमणोपासक के लिये तो क्षमाशीलता के आधार की और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि एक सच्चा श्रमणोपासक ही अपने व्यवहारिक जीवन में क्षमा के आदर्श को चमका कर समाज, राष्ट्र तथा विश्व को क्षमाशीलता के आधार पर खड़े होने की सफल प्रेरणा दे सकता है।

श्रमणोपासक का जीवन आदर्शों का साकार चित्र बने।

कोई पूछे कि एक श्रमणोपासक कैसा होता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक सच्चे श्रमणोपासक का जीवन वीतराग देवों के आदर्शों का साकार चित्र बने। शास्त्रों में पढ़कर सिद्धान्तों को जानने की बजाय एक श्रमणोपासक के व्यवहारिक जीवन को देखकर एक अन्य व्यक्ति सिद्धान्तों का ज्ञान करले तो समझिये कि वह जीवन्त व्यवहार है। ज्ञान वही सफल माना जाता है जो व्यक्ति के चारित्र्य में प्रविष्ट होकर उसको चमका दे। अतः श्रमणोपासक के जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की पवित्र त्रिवेणी बहनी चाहिये।

आप यह मानकर चलते हो कि आत्मीय गुणों का विकास करेंगे, क्रोधादि विकारों को छोड़ेंगे अथवा क्षमादि वृत्तियों को अपनावेंगे तो परलोक ही सुधरेगा तो ऐसी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ कि इन कार्यों से पहले तो यही लोक सुधरेगा। प्रत्यक्ष जीवन में यदि इन कार्यों से सच्चा आनन्द और सच्ची शान्ति मिल जाती है तो परलोक तो स्वतः ही सुरक्षित बन जायगा। वीतराग देवों के आदर्शों तथा गुणों को ग्रहण करने से इहलोक और परलोक—दोनों लोकों में मधुर फल की प्राप्ति होती है।

आदर्शों का साकार चित्र वही बना सकता है जो आत्म स्वरूप का कलाकार हो और ऐसी कला प्राप्त होती है आत्मीय गुणों के सम्यक् विकास से। यह विकास बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके लिये अपनी ही आत्मा में रहे हुए विकारों से कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष तभी सफल होता है जबकि यह संघर्ष एक वीर योद्धा का संघर्ष हो। कहा है— क्षमा वीरस्य भूषणम्। इसका क्या अर्थ है ? क्षमा वीरों का भूषण होता है, कायर का नहीं। क्षमा वही अपना सकता है जो वीर हो। वास्तव में विकारों से लड़कर उन्हें समाप्त करना तथा आत्मीय गुणों के विकास की दिशा में अग्रसर बनना ही अनुपम शौर्य तथा अदभुत वीरता का कार्य होता है।

तो एक श्रमणोपासक वीर योद्धा बने ताकि अपने विकारों को पराजित कर सके। और वह एक कलाकार भी हो जो आत्म स्वरूप पर आदर्शों के साकार चित्र बना दे। श्रमणोपासक ममता का त्यागी हो तो समता का साधक बने। वह श्रमणों की उपासना में अपने जीवन को भव्य बनावे और अपने चारों ओर के वातावरण में भी भव्यता का निर्माण करे। जीवन की भव्य महिमा उसमें तथा उसके चारों ओर फूट पड़नी चाहिये।

धर्म जिनेश्वर, मुझ हिवेड़े बसो !

धर्म जिनेश्वर, मुझ हिवेड़े बसो,
प्यारा प्राण समान।
कबहु न बिसरू हो, सदा चितारू
सदा अखडित ध्यान।।

धर्मनाथ परमात्मा को कवि विनयचन्द्र जी ने अपने हृदय में निवास करने का निमन्त्रण दिया है। इन पक्तियों में जो भाव झलक रहे हैं, उन भावों पर बुद्धिवादी व्यक्तियों के प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

प्रश्न होना स्वाभाविक है। वीतराग देवो ने सिद्धों का वर्णन करते हुए कहा है— वे लोकाग्र में होते हैं अर्थात् लोक के सर्वोच्च भाग में वे अचलता के साथ विराजमान हैं। अचलता का अर्थ होता है स्थिरता एव उनकी स्थिरता मैरु पर्वत से भी अधिक मानी गई हैं। सिद्ध परमात्मा को इस स्थिरता को शास्त्रकारों ने शैल की उपमा दी है कि जैसे पर्वत की अडोल अवस्था होती है, उसी प्रकार सिद्ध शिला पर सिद्ध आत्माएँ अविचल भाव में स्थित रहती हैं। लेकिन पर्वत की उपमा भी एक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। पर्वत की स्थिति कितनी ही अडोल हो, फिर भी उसके अणु-परमाणुओं का प्रवाह हो चलायमान ही रहता है। अनन्तानन्त परमाणु उसमें प्रवेश पाते हैं तो उतने ही न्यूनाधिक मात्रा में निकलते भी रहते हैं। उस की स्थिति में प्रकपन भी होते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था सिद्धों में नहीं है। उनके आत्म प्रवेश न निकलते हैं, न पुनः प्रविष्ट होते हैं। उन प्रदेशों में कहीं भी हलचल नहीं होती है। उन सिद्ध आत्माओं में जब ऐसी अवस्था नहीं है तो एक दृष्टि से पर्वत की उपमा उनके लिये अनुपयुक्त ठहरती है। लेकिन और कोई पदार्थ ऐसा नहीं होने से शास्त्रकारों ने सामान्य जन को सिद्धों की स्थिति का सामान्यतः बोध कराने के लिये पर्वत की उपमा दी है।

इस उपमा को भी माने, तब भी क्या कवि का उनको अपने हृदय में बसाने का निमंत्रण उचित कहला सकेगा ?

निमंत्रण का मर्म क्या है— इसे समझना होगा

धर्मनाथ परमात्मा सिद्ध हो चुके हैं तथा कवि ने सिद्ध परमात्मा को आमंत्रण दिया है कि वे आकर उनके हृदय में अपना निवास करले। निमंत्रण देने के समय कवि तो भूखड पर भौतिक पिंड में रहने वाली एक आत्मा के रूप में थे और उस समय सिद्ध परमात्मा को निमंत्रण देने का क्या यह तात्पर्य समझा जाय कि वे सिद्ध शिला से चल कर इस ससार में आवे तथा कवि के हृदय में बसे ? यदि कवि ने ऐसी कल्पना की हो तो कहना होगा कि कवि ने जैन धर्म के मर्म को नहीं समझा और उन्होंने भी अन्य दार्शनिकों की तरह परमात्मा का आह्वान करने का ही प्रयास किया। किन्तु ऐसी बात नहीं थी। कवि श्री विनयचन्द्र जी तो जैन धर्म का मर्म भी समझते थे तथा अपने द्वारा दिये जा रहे निमंत्रण का मर्म भी समझते थे। इस निमंत्रण का मर्म तो आपको समझना है कि कवि ने सिद्ध परमात्मा को अपने हृदय में निवास करने का निमंत्रण क्यों दिया ?

कवि ने जो इस प्रकार का निमंत्रण दिया है, वह भी सप्रयोजन है। एक ही वाचा से या एक ही भावना से काव्य साहित्य का निर्माण नहीं होता है। कवि काव्य में रस का निर्वाह भी करता है तो इस प्रार्थना में भक्ति रस की मार्मिक विशेषता अंकित की गई है। भक्ति रस के मधुर प्रवाह में जब कवि की भावुकता प्रवाहित होती है, तब वह परमात्मा के साथ अतीव रागात्मक सम्बन्ध जोड़ लेता है। यह राग धर्मानुराग होता है। दूसरे ऐसे काव्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की आवश्यकता होती है। और कवि विनयचन्द्र जी तो आगमों के ज्ञाता थे, उन्होंने इस प्रार्थना की रचना कोरी कल्पना के आधार पर नहीं की है, बल्कि आगमों की विभिन्न शैलियों तथा पद्धतियों का अध्ययन करके उन्होंने अपने भाव सुमन इन प्रार्थनाओं में समर्पित किये हैं।

वीतराग देव अर्थ रूप से जो शास्त्र की वाणी फरमाते हैं, उसमें वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन होता है। प्रत्येक वस्तु के कई स्वभाव हैं। उन सब स्वभावों का एक ही साथ एक ही प्रकार के शब्दों में व्यक्तीकरण नहीं होता है। ऐसा व्यक्तीकरण साधारण व्यक्ति के लिये तो अशक्य ही है, लेकिन तीर्थकरों के लिये भी शक्य नहीं है। कोई सोचे कि तीर्थकर तो सर्वशक्तिसम्पन्न होते हैं, फिर उनके लिये ऐसा व्यक्तीकरण शक्य क्यों नहीं ? भावों को शब्द में व्यक्त करना होता है

तथा शब्द रूपी होते हैं। पुद्गलो की सीमा असीमित नहीं होती। आपके पास एक मण घी हो लेकिन पात्र पाच सेर का ही हो तो पात्र में तो पाच सेर घी ही भर सकेंगे। तो यह पात्र की बात है— शब्दों की शक्ति-सीमा की बात है। तीर्थकरों की भाव-शक्ति तो अनन्त होती है। लेकिन शब्दों के माध्यम से प्रकट किये हुए भावों को ही सत्कार का सामान्य जन ग्रहण कर सकता है। वीतराग देव अपने वचनों का प्रयोग व्यर्थ नहीं करते हैं। वे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे जन मानस अपनी भाषा में समझ सकें और वह प्रयोग भी कम से कम करते हैं। यही कारण है कि शास्त्र सूत्र रूप होते हैं। उपदेश की धारा में और जन साधारण के वचनों में बहुत अन्तर होता है। उपदेश तो वचनों के माध्यम से दिया जाता है किन्तु उसके विविध दृष्टिकोणों को जानने के लिये श्रुत ज्ञान विशेष आधार होता है। पाचों ज्ञानों में से जनता के लिये कोई विशेष उपकारी ज्ञान होता है तो वह श्रुत ज्ञान ही है।

श्रुत ज्ञान के बिना न तो भगवान् उपदेश देंगे तथा न ही जनता उस उपदेश को समझ पाएगी। केवल ज्ञान का उपदेश कैसा होगा ? वह आकाश के समान अनन्त है लेकिन उस अनन्त आकाश को समाविष्ट करने के लिए जन मानस में अवकाश कहाँ है ? वह केवल ज्ञान आकाश के समान अनन्त है, उस अनन्त को श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही शब्दों में ढालकर सामान्य जन को सुनाया जा सकता है।

तो कवि के निमंत्रण के मर्म को समझने के लिये एक तो आगमों की शैली तथा वीतराग देवों की उपदेश पद्धति की कुछ जानकारी ली। इसके साथ ही व्यक्तिकरण की विविधार्थी परिपाटी को दार्शनिक नयवाद की दृष्टि से भी समझ लेना चाहिये।

अनन्त धर्म की अभिव्यक्ति के लिये नयवादी शैली का आश्रय

अनन्त धर्म के विविध दृष्टिकोणों को स्पष्टतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिये वीतराग देवों ने अपने उपदेशों में नयवादी शैली का भी आश्रय लिया है। ये नय सात प्रकार के बताये गये हैं। सातों नयों की वाचा अलग-अलग है, किन्तु उन सबका प्रयोजन एक है— धर्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना। सात नयों की भाषा यदि कोई व्यक्ति पहली बार सुने तो उसे आश्चर्य होगा कि इतने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय कैसे किया जाता होगा ?

ठाणाग सूत्र के पहले अध्ययन में प्रमु ने कहा कि— एगे आया अर्थात् आत्मा एक है और अन्यत्र कहा है कि आत्मा अनन्त है। विचार हो सकता है कि यह परस्पर विरोधी बातें कैसे कही हैं ? एकागी दृष्टि से सोचने पर विरोधामास लगता है, लेकिन विरोध है नहीं। यह नयवादी दृष्टिकोण है। सात नयों में सग्रह नय की दृष्टि से कहेंगे तो 'एक आत्मा' की कहेंगे। यह एक शब्द का प्रयोग समस्त आत्माओं के मूल धर्म को लेकर किया गया है। जाति की दृष्टि से मनुष्य जाति एक हुई। हाँ व्यक्ति की दृष्टि से मनुष्य कई हो जायेंगे। यह एकता और भिन्नता सापेक्ष है। सग्रह नय की अपेक्षा से आत्मा एक है तो व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा अनन्त है। इसी तरह व्यवहार व निश्चय नय भी एक ही सिक्के की दो बाजुएँ हैं। कई भाई सोचते हैं कि व्यवहार में तो सब कुछ चलता है, निश्चय की बात सत्य होती है। ऐसा नहीं है। नय तो भाषा की विभिन्न शैलियाँ हैं जिनके द्वारा एक सत्य को विविध अपेक्षाओं से प्रस्तुत किया जाता है।

आत्मस्वरूप को समझने तथा धर्म की गहनता को प्रकट करने के लिये नयवाद की शैली का आश्रय लिया जाता है। उपरोक्त प्रार्थना के माध्यम से आत्म स्वरूप को ही समझने का प्रयास करना है। कवि का जो यह निमंत्रण है, वह एक दार्शनिक स्थिति है। यह सिद्ध परमात्मा धर्मनाथ के नाम का निमंत्रण वस्तुतः अपनी ही आत्मा को निमंत्रण है कि वह प्रार्थना के माध्यम से परमात्म स्वरूप को समझे तथा उस परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिये आवश्यक तैयारी करे। स्वयं सिद्ध परमात्मा तो चलायमान होते नहीं है, किन्तु उनका स्वरूप ज्ञान इस हृदय में यदि गहरा उतर जावे तो इस आत्मा की भी यह ललक और लगन लग जायगी कि वह परमात्म स्वरूप की तरफ प्रगमनशील बने। कवि का उद्देश्य है कि ऐसे निमंत्रण द्वारा आत्मा में अपने चरम उद्धार का पराक्रम जागृत हो।

यह निमंत्रण परमात्मा को नहीं,
परमात्म स्वरूप के लिये है।

प्रत्येक भव्य आत्मा का यही चरम लक्ष्य होता है कि वह परमात्म स्वरूप का वरण करके सिद्ध पद पर पहुँच जाय। यह निमंत्रण भी वास्तव में सिद्ध परमात्मा को नहीं, परमात्म स्वरूप के लिये है कि यदि वह स्वरूप हृदय में बस जाय और आत्मा में उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ जाग जाय तो यही आत्मा सिद्ध परमात्मा बन सकती है।

कवि ने धर्म जिनेश्वर को निमत्रण दिया है। क्या आपकी भी तैयारी है ? सोचिये कि साधुमार्गी सघ के अध्यक्ष को निमत्रण दें तो उनको बिठाने की तैयारी तो करनी पड़ेगी— कमरे को साफ करेगे या कुछ बिछावन लगायेगे आदि। और जवाई जी को बुलाना होगा तो कई तरह की तैयारियाँ करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे पुरुष को निमत्रण देंगे, उसके स्तर के अनुसार तैयारी करनी होगी। अब धर्म को निमत्रण देना है तो वैसा स्थान — वैसी स्वच्छता आदि की तैयारी होनी चाहिये। अतः निमत्रण देने से पहले हृदय रूपी स्थान का अवलोकन तो कर लें।

आपका हृदय रूपी कक्ष साफ है या गन्दा ? उसमें कुछ बिछाने-सजाने को भी है या नहीं ? और यदि वहाँ गन्दगी है, दुर्गंध है, साधन हीनता है तो क्या आप उसमें धर्म का स्वागत कर सकेंगे ? कवि कहते हैं— हे प्रभु, मेरे हिवडे मे बसो। उसका तात्पर्य है कि आवरणों के नीचे जो आत्म स्वरूप दब गया है—बिगड गया है, वह अपनी चेतना सम्हाल कर हृदय के सिंहासन पर बैठे और बाकी सब पर अपना अनुशासन चलावे। जब राजा सिंहासन पर बैठे तो जिस कक्ष में सिंहासन रखा हो, वह कक्ष मलिन और श्रीहीन हो— ऐसा तो नहीं चलेगा। हृदय की शुद्धि तथा साज सज्जा आत्म स्वरूप की गरिमा के अनुरूप होनी ही चाहिये।

कमी कोई भद्रिक भाई ऐसा भी समझ लेते हैं कि मंत्रों के बल से भगवान् को बुला लेते होंगे। सोचिये कि मंत्र बडा या भगवान् ? जो मंत्रविद् भगवान् को बुलाले तो भला वही भगवान् क्यों न हो जाय ? इसलिये ऐसा होता नहीं है। शाश्वत सत्य यही है कि यही आत्मा अपने सुकृत्यों से सदगुण पूरित बनकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है तब परमात्मा बन जाती है।

प्रश्न यही है कि यह आत्मा ससार में परिभ्रमण करती हुई कर्मों के मैल से ढक गई है। यह मैल इतना सड रहा है कि इसकी दुर्गंध असह्य बनती जा रही है। अपनी आत्मा के स्वरूप को प्रकट करना है, धर्म को जीवन में उतारना है और धर्म जिनेश्वर को निमत्रण देना है तो पहले इस मैल को—इस सडान्ध को साफ करना जरूरी है। जब कक्ष की दीवारें पुत और रग जायगी— जब बिछावन होकर गाव तकिये लग जायेंगे तथा चारों ओर सुखद साज सज्जा जम जायगी तो बडे मेहमान को बुलावा देने की हिम्मत भी हो सकेगी। धर्म को हृदय के आसन पर आरूढ करना है तो हृदय को निर्मल एव प्रकाशमय बनाना होगा।

कवि ने प्रार्थना में यही प्रेरणा दी है कि तुम्हारे से यदि अखडित शुद्ध ध्यान न बन पडे तो उतनी आत्म-निष्ठा तो बनाओ कि चलते फिरते, उठते

बैठते किसी भी क्रिया के समय अपने आप को नहीं भूले। जैसे प्राण पण की स्थिति का सदा ख्याल रखते हैं इसी तरह यह आत्मा सदा जागृत बन कर धर्म को क्रियात्मक रूप से मन-मस्तिष्क में लेकर चले तो समझिये कि आपके निमंत्रण पर धर्म जिनेश्वर हृदय में निवास करने हेतु पधार जावेंगे।

निमंत्रण है धर्म को,
निमंत्रण है आत्म-चेतना को

धर्मनाथ को क्या निमंत्रण है— यह तो स्वयं धर्म को ही निमंत्रण है कि वह हृदय मन्दिर में सदा के लिये निवास करले। धर्म को निमंत्रण देने से भी पहले निमंत्रण है अपनी स्वयं की आत्म चेतना को कि वह अपनी स्वरूप शुद्धि करके धर्म का स्वागत करने के योग्य बन जाय। अपनी चेतना जागृत बन कर जब अपने नियंत्रण कक्ष में धर्म को आरूढ कर लेगी तो लक्ष्य की ओर इस आत्मा की यात्रा आरम्भ हो सकेगी।

धर्म को निमंत्रण दिया है तो धर्म का स्वरूप भी समझना होगा। शास्त्रों में धर्म की छोटी सी एक परिभाषा दी गई है कि—“ वत्थु सहावो धम्मो”—अर्थात् जो वस्तु का स्वभाव है, वही उसका धर्म है। जो अपने भाव में रहे तो समझना होगा कि वह धर्म के साथ चल रहा है। इसलिये फिर मूल बात पर आ जाते हैं कि अपना या निज का भाव क्या है, जिसको स्वभाव माना जा सके। जब कोई स्वभाव से विपरीत चल रहा हो तो वह स्थिति विभाव की स्थिति कहलायगी। अपने भाव में नहीं तो विपरीत भाव में। लक्ष्य यह है कि विभाव से स्वभाव में पहुँचे।

तो प्रश्न है कि आत्मा का धर्म क्या है याने कि उसका स्वभाव क्या है ? आत्मा का अपना भाव होता है उर्ध्वगमिता—ऊपर उठना। जब आत्मा आवरणों से मुक्त होती है तो वह हल्की होकर ऊपर उठती है। वह अपने भाव में जब पूर्णतया स्थित हो जाती है तो वह स्वभाव ही परमात्म रूप हो जाता है। अब आत्मा ऊपर उठने की बजाय इन्द्रियों के विकारों में फँसती है तथा कर्मों के आवरणों से बधती रहती है तो यह उसके स्वभाव से विपरीत स्थिति होती है। तब वह विभाव में चलती है। विभाव का प्रभाव है तो समझिये स्वभाव का अभाव है। जैसे एक लकड़ी के टुकड़े को यदि पानी में डालेंगे तो वह भीतर डूबेगा नहीं, पानी की सतह पर तैरता रहेगा। यह उसका स्वभाव है। किन्तु उसी लकड़ी के टुकड़े को एक लोहे की पेट्टी में बन्द करके पानी में डालें तो वह बजाय तैरने के डूब कर पानी के तले तक चला जायगा। लकड़ी के टुकड़े का

स्वभाव तो तैरने का है लेकिन लोहे के आवरण के कारण वह डूब गया। तो यह डूब जाना उसका विभाव कहलायगा। अब आत्म स्वरूप को लकड़ी के टुकड़े के समान हलुस्वभावी मान ले। यदि वह स्वतंत्रचेता बन कर गति करेगी तो उन्नति की ओर ही अग्रसर होगी, बल्कि पूर्ण स्वतंत्र हो तो पूर्णतया समुन्नत बन जायगी। किसी आत्मा में जितना उन्नति का अभाव है, उतना ही उस पर विभाव का प्रभाव है— यह मानना चाहिये। अतः आत्मा के मूल स्वभाव को प्राप्त करना है— यही उसका धर्म है।

इस रूप में आत्म धर्म वह हुआ जो उसे स्वभाव में स्थित बनादे। अतः जिन सिद्धान्तों, आदर्शों तथा कर्तव्यों से आत्मा विभाव में से निकल कर स्वभाव में रमण करती जाय, वे सिद्धान्त, आदर्श व कर्तव्य उसके लिये धर्म रूप माने जायेंगे। यह मूल कसौटी है जिस पर कस कर कर्तव्यों आदि का निर्धारण किया जा सकता है।

धर्म को जो निमंत्रण देना है, वह अपनी ही आत्म चेतना को निमंत्रण देना है क्योंकि यह चेतना पकड़े हुए विभाव को जितने अशों में छोड़ती जायगी, उतने अशों में यह अपने स्वभाव को ग्रहण करती जायगी तो समझिये कि उस स्वभाव के रूप में धर्म की ही प्रतिष्ठा हो रही है।

विभाव से स्वभाव की ओर धर्म की दिशा

धर्म की दिशा है, वही स्वभाव की दिशा है। इस कारण विभाव से स्वभाव की ओर जो गमन करना है, वह धर्म की दिशा में ही चलना है। इसलिये देखना यह है कि यह आत्मा विभाव में किस रूप में चल रही है तथा उसमें कितनी गहरी पैठी हुई है ? इस सर्वेक्षण के बाद ही ज्ञात हो सकेगा कि उसे स्वभाव की ओर गति कराने में विभाव के तत्त्वों से कैसे छुटकारा दिलाना होगा ?

याद रखिये कि जब तक मन-मस्तिष्क में विभाव जन्य विकार भरे हुए हैं— काम, क्रोध, मद, मतसर, तृष्णा की ज्वालाएँ सुलग रही हैं तो उस स्थान पर स्वभाव कैसे आ सकेगा ? धर्म को भीतर लाने के लिये उसके अनुरूप उस स्थान की शुद्धि करनी जरूरी होगी। जब तक आत्मा विभाव के चक्र में घूमती रहेगी तो उसे न धर्म की सुधि आवेगी और न ही वह अपनी शुद्धि के काम में जुट सकेगी। विभाव का प्रभाव बना रहेगा तब तक स्वभाव को प्राप्त करने की लगन भी तीव्र नहीं बन सकेगी। धर्मनाथ की प्रार्थना के माध्यम से जब इस आत्मा को अपना स्वरूप ज्ञान हो जाता है तथा उसका सकल्प बन जाता है कि वह विभाव

के चक्र को तोड़कर स्वभाव की और निश्चित रूप से गति करे तब भीतर ही भीतर विभाव और स्वभाव के बीच द्वन्द शुरू हो जाता है। यह द्वन्द जितना स्वभाव के पक्ष में सफल होता जाता है, विभाव की स्थिति समाप्त होती रहती है। इसे ही धर्म-युद्ध कह सकते हैं जिसमें अधर्म पराजित हो जाता है।

इस द्वन्द में बाहर के वातावरण का पूरा ध्यान नहीं रखें तो पलड़ा कभी-कभी विभाव की ओर भी बढ़ने लगता है तब उन्नति से फिर पतन की तरफ गति हो जाती है। जैसे अच्छे भले आदमी को भग पिला दें तो वह भग के नशे में सज़ाहीन होकर बुरा कार्य कर बैठता है। तो विकारों के प्रति जो आकर्षण बढ़ जाता है, उसे भग का नशा ही कहिये। ऐसे द्वन्द के समय अधिकाधिक सन्त समागम करे— अध्ययन और चिन्तन करे तो स्वभाव की ओर गति अधिक तीव्र भी बन सकती है।

विभाव की मूल प्रेरणा होती है मोह-ममता और स्वभाव की आत्मा होती है समता। अतः समता की साधना के बल से विभाव को शीघ्र समाप्त कर सकते हैं। समभाव आवे, समदृष्टि बने तब समता की साधना सहज बनती है और जब जीवन में विचार, वचन तथा व्यवहार पर पूर्ण रूप से साम्य भावना छा जावे तो समझना चाहिये कि जीवन समदर्शी बन रहा है। यह समदर्शिता धर्म का उच्चतम विकास है तो आत्मा की अपने स्वभाव में श्रेष्ठतम स्थिति। विभाव से हट कर स्वभाव को प्राप्त करे— यही धर्म की दिशा है तथा यही धर्म जिनेश्वर को हिवडे में बसाने का निमंत्रण है।

शान्ति की चाह, शान्ति की राह

विश्वसेन नृप, अचला पटरानी
तस कुल सुत सिणगार हो सौभागी।
जनमन शान्ति करी निज देश मे
भिरगी मार निवार हो सौभागी।
शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा
शान्तिदायक तुम नाम हो सौभागी।
तन मन वचन शुद्ध कर ध्यावता
पूरे सगलो काम हो सौभागी।

शान्तिनाथ भगवान् की प्रार्थना का उच्चारण करने के साथ ही शान्ति का अनुभव होने लगता है। सच तो यह है कि शान्तिनाथ का नाम भी सुनने को मिले तब भी दुख सन्तप्त आत्मा को कुछ क्षणों के लिये ही सही— शान्ति की अनुभूति होती है तथा सन्तोष मिलता है।

गीष्म ऋतु मे तपती हुई रेत पर अगर कोई नगे पैर चले तो उसे भीषण गर्मी का अनुभव होता है और उसे जोरो की प्यास लगती है। कुछ समय बाद तो उसके प्राण छटपटाने लगते हैं। अगर उस समय उसको शीतल जल का केवल नाम भी सुनने को मिले तो उससे भी उसे तनिक चैन मिलता है। और कही शीतल जल ही उसे पीने को मिल जाय तो बताइये कि वह कितनी और कैसी शान्ति का अनुभव करता है ?

जिसे पानी के लिये तिलमिलाहट है, उसे पानी का नाम भी प्यारा लगता है, वैसे ही दुख से तडपती हुई आत्माएँ शान्ति चाहती है और शान्ति का शब्द भी उन्हें सुनाई दे तो अन्तर्मन मे बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसी शान्ति यदि किसी को किसी प्रकार प्राप्त हो जाय तो उसके हृदय के हर्ष का तो कहना ही क्या ?

प्रत्येक आत्मा आन्तरिकता से शान्ति की चाह रखती है

अधिकाश भाई बहिनो के मुह पर शान्तिनाथ प्रभु का नाम बना रहता है। नमस्कार मत्र मुह पर आवे या नहीं आवे— अन्य तीर्थकरों के नाम स्मृति पटल पर उमरे या नही उमरे, लेकिन शान्तिनाथ सबको याद आ जाते हैं। दुखों से छुटकारा पाने के लिये उनके नाम का बार बार स्मरण किया जाता है— शान्तिनाथ जी साता करो, जग का दुख दारिद्र्य हरो। यह रटन लगी रहती है मगर इसका यह अर्थ नहीं कि शान्तिनाथ भगवान् के परमात्मा स्वरूप को पहिचानने का भी इसी लगन के साथ प्रयास किया जाता हो। यदि ऐसा तनिक सा भी प्रयास निष्ठा के साथ किया जाय तो सच्ची शान्ति का रसास्वादन किया जा सकता है।

यह सही है कि प्रत्येक आत्मा अपनी गहरी आन्तरिकता के साथ शान्ति की चाह रखती है। उसे उसके वर्तमान दुखो से छुटकारा मिले तथा स्थायी शान्ति प्राप्त हो— यह सब चाहते हैं। लेकिन जैसा वे चाहते हैं, शायद उसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं और इसी कारण चाहने के उपरान्त भी उनको शान्ति सुलभ नहीं होती है। चाहना एक बात है, मगर चाह को प्राप्त करने के लिये काम करना दूसरी ही बात होती है। दोनो बातों के बीच में अधिकाशत अज्ञान होता है जिससे जो आप चाह रहे हैं, उसको प्राप्त करने का सही मार्ग नहीं मिलता है। इसलिये शान्ति की चाह तो रख लेते हैं, मगर गलत रास्ते पर चलने से मजिल पर पहुँचना नहीं बनता है। कभी सही रास्ते पर पहुँचने का बाधक तत्त्व अज्ञान हट भी जाता है तो आवश्यक पुरुषार्थ न जुटा पाने के कारण शान्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है।

दुख सन्तप्त आत्माओ को शान्ति की कितनी गहरी चाह होती है— इसका सही अनुमान मनुष्य भुक्तभोगी बनकर ही लगा सकता है। शान्तिनाथ भगवान् की आत्मा जब गर्भ मे थी उस समय सारे देश में एक मरी नामकी महामारी चल रही थी। चारों और त्राहि त्राहि मची हुई थी। कई लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो उनके शोक मे अनेकानेक लोग तन-मन से सन्तप्त हो रहे थे। अत्यधिक अशान्ति का वातावरण सब और छाया हुआ था। देश के सम्राट थे महाराजा अश्वसेन और प्रजा के इस दुख में वे अत्यन्त चिन्तित बने हुए थे कि इस कष्ट का निवारण कैसे किया जाय तथा कैसे प्रजा को शान्ति पहुँचाई जाय ? राज्य-साधनों से जितनी बन पा रही थी, वे प्रजा की सहायता कर रहे

थे, लेकिन वह महामारी मन्द पडने का नाम ही नहीं ले रही थी।

महाराज चिन्तन करने लगे कि अपने राज्य से इस शत्रु को कैसे हटाऊ तथा कैसे अपने प्रजाजनों को शान्ति पहुँचाऊ ? वे प्रजा की हितकामना के चिन्तन मे इस प्रकार डूब गये कि उन्हें पता ही नहीं रहा कि वे कहाँ बैठे हैं, किसके लिये बैठे हैं और क्या कर रहे हैं ? जैसे योगी अपनी योग साधना मे इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनको बाहर का कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, वैसे महाराज भी तन्मयता से उस समस्या पर सोचने लगे। वस्तुतः कोई अपने ध्येय के प्रति जब इस रूप मे एकाकार हो जाता है तब ही समस्या का समाधान भी समक्ष आ जाता है।

शान्ति प्राप्ति की कामना भी गहरी हो जानी चाहिये

शान्ति प्राप्ति का ध्येय हो तो ध्याता उसके लिये ध्यान लगाता है। प्रारम्भ मे तो ध्याता, ध्यान और ध्येय का अलग-अलग अस्तित्व प्रतीत होता है, लेकिन जब ध्येय की कामना गहरी हो जाती है तो तीनों एकाकार हो जाते हैं। ध्याता को ध्येय के सिवाय जब किसी का भी ख्याल नहीं रहता, तब उसका ध्यान एकाग्र हो जाता है। चाहे शान्ति प्राप्ति की कामना हो अथवा परमात्म स्वरूप पर चिन्तन, इस त्रिगुटी के एकाकार हो जाने में ही ध्येय प्राप्ति की सफलता छिपी हुई रहती है। बिखरा हुआ ध्यान केवल ध्येय के स्वरूप मे जब रम कर तल्लीन बन जाता है, तब ध्येय का स्वरूप साकार हो जाता है। जिस समय आत्मा को बाहरी किसी भी वस्तु का ख्याल नहीं रहता और भीतर मे भी ध्येय के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता, तब आत्मा की जो गभीर अवस्था होती है, उसे ही समाधि की अवस्था कह सकते हैं। योगी लोग अपने आत्मिक स्वरूप पर चिन्तन करते समय ऐसे ही तन्मय हो जाते हैं। ध्येय जितना ऊँचा हो, इस त्रिगुटी की एकरूपता भी उतनी ही गहरी होनी चाहिये।

महाराज विश्वसेन भी जनहित के ध्येय के प्रति ध्यान मे गहरे डूब गये थे। उस समय निश्चल जीवन वाली अचला महारानी स्वयं महाराज को देखने आई क्योंकि भोजन का समय हो जाने पर भी महाराज उधर नही पधारे थे। महारानी को भोजन करने की शीघ्र आवश्यकता थी क्योंकि उनकी कुक्षि मे एक दिव्य पुरुष का लालन पालन हो रहा था। उन्हें चौदह स्वप्न दिखाई दिये थे, जिसका स्वप्न पाठको ने निर्णय दिया था कि उन्होंने अपने गर्भ में किसी तीर्थकर या चक्रवर्ती को धारण किया है। ऐसी महान् आत्मा के पोषण का

महारानी को बराबर ध्यान था, किन्तु पतिदेव को भोजन कराये बिना वे स्वयं पहले भोजन कैसे कर सकती थी ? इसलिये वे स्वयं महाराजा को बुलाने के लिये आईं। किसी भी गर्भवती बहिन को बड़ी तपश्चर्या तो दूर रही, लेकिन उपवास भी नहीं करना चाहिये क्योंकि गर्भस्थ शिशु की उससे अन्तराय लगती है। यहाँ तक कि पर्यूषण के दिनों में कोई गर्भवती बहिन उपवास करती है तो वह भूल करती है। यह जीव दया का भी प्रश्न है। गर्भ में ही नहीं, बालक जब माता के दूध पर निर्वाह करता है तब तक भी माताओं को तपश्चर्या नहीं करनी चाहिये, कारण इसमें दया की दृष्टि भी समाई हुई है।

महारानी सामने आकर खड़ी हो गईं तब भी महाराज को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। वे तो समग्र रूप से अपने ध्येय के प्रति एकाकार हो रहे थे। महारानी ने नम्रता से भोजन का निवेदन किया, तब भी महाराजा का ध्यान नहीं जागा। महारानी ने तब चरण स्पर्श किये और पूछा— महाराज, अब तक भी भोजन का ध्यान कैसे नहीं आया ? ऐसी आपको क्या गभीर चिन्ता हो गई है ? महाराज ने अपनी चिन्ता का कारण बताते हुए कहा— महारानी, जब तक मैं अपनी प्रजा को शान्ति नहीं दे पाता हूँ तब तक मैं भोजन नहीं करना चाहता। महारानी ने कहा आपको ज्ञात है कि मेरे गर्भ में महापुरुष का पालन हो रहा है और मुझे इस पवित्र कार्य में त्रुटि नहीं करनी चाहिये। लेकिन आपके भोजन किये बिना मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ ? ध्यान मग्न महाराज ने कह दिया— मैं इसके लिये तुम्हें आज्ञा देता हूँ। महापुरुष के लालन पालन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिये। तुम जाकर भोजन कर लो। महाराज की एकाग्रता देखकर महारानी ने कुछ नहीं कहा तथा वह वहाँ से अपने कक्ष में चली गईं।

शान्ति प्राप्ति की कामना जितनी गहरी होती जाती है और फैलती जाती है, उतनी ही उसकी प्राप्ति की वेला भी सन्निकट आती जाती है।

शान्ति प्राप्ति के लिये कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता।

शान्ति प्राप्ति का ध्येय इतना ऊँचा होता है कि उसके लिये किसी भी त्याग को बड़ा नहीं मानना चाहिये। अपने कक्ष में आकर अचला महारानी भी चिन्तन करने लगी तो उसकी सकल्प शक्ति भी जागृत हो उठी। उसने सोचा— प्रजाहित का जैसा उत्तरदायित्व मेरे पतिदेव पर है तो वैसा ही उत्तरदायित्व मेरे पर भी है और मेरे मन में इस समय जो जागृति तथा त्याग की उत्तम भावना फैल रही है, वह मेरे गर्भ में रहे हुए महापुरुष का प्रभाव प्रतीत होता है। तो हम

दोनों के उत्तरदायित्व के निर्वाह में इस महापुरुष का योगदान भी मिलेगा। तब महारानी भी प्रजा के कष्ट निवारण पर चिन्तन करने लगी।

तभी उसके मन में विचार आया कि मैं अमयदान दू— सुपात्र दान दू तथा लोगों को अपने हाथों से शान्ति पहुँचाऊँ। शास्त्रकारों ने भी कहा है कि जो अमयदान, सुपात्रदान आदि देते हुए अपने कर्मों को खपाता है, वह श्रेष्ठ भावना की श्रेणियों में तीर्थकर नामकरण गौत्र का अर्जन करता है। महारानी के हृदय में भी उस समय अधिक से अधिक त्याग करने तथा शुभ कार्यों में प्रवृत्त होने की उमंग भर उठी। वे आश्चर्य करने लगी कि इतना उत्साह और शक्ति प्रवाह पहले उन्होंने अपने अन्तःकरण में कभी भी महसूस नहीं किया था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यह गर्मस्थ महापुरुष का ही सुप्रभाव है। उन्हें इस दोहले की अनुभूति होने लगी कि मैं चारों ओर शान्ति की स्थापना चाहती हूँ। मेरे पतिदेव अपने प्रण पर दृढ़ हैं तो मैं भी जब तक प्रजा में शान्ति नहीं फैल जाय तब तक भोजन नहीं करूँगी। महारानी का विश्वास जम गया कि होने वाली इस भव्य सन्तान के प्रभाव से उन दोनों पति पत्नी की प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी।

अचला महारानी तब सकल्पबद्ध होकर पूर्व दिशा की ओर मुह करके बैठ गई तथा पंच परमेष्ठि को नमस्कार करके चिन्तन करने लगी— भगवन्, आप सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा एव सर्वशक्ति सम्पन्न हैं। आप सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है तथा क्या होने वाला है? मैं तो कुछ जानती नहीं, श्रद्धा के जो सुमन मेरे पास हैं, उन्हें आपको समर्पित करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि चारों ओर प्रजाजन में फैली हुई घोर अशान्ति समाप्त हो जाय तथा उनके जीवन में यथावत् शान्ति पुनः प्रकट हो जाय। उन्होंने अपने गर्मस्थ शिशु को भी सम्बोधित किया— हे दिव्य पुरुष, तुम्हारी दिव्यता का मुझे ज्ञान है। मेरी कामना है कि तुम्हारे प्रभाव से ही यह महामारी शान्त हो जाय और मेरे सारे प्रजाजन शान्ति को प्राप्त कर लें।

“शान्ति, शान्ति, शान्ति” का गभीर उच्चारण तब महारानी के मुख से फूट पड़ा। अचला का नाम जैसा अचल था, वैसे ही उसका काम भी अचल होने लगा। दृढ़ सकल्प के साथ जब ध्येय प्राप्ति की लगन लग जाती है तो फिर मजिल भी दूर नहीं रह जाती है। महाराज और महारानी का दृढ़ सकल्प एक जूट बन गया और उसके साथ गर्मस्थ महापुरुष का सुप्रभाव जुड़ गया तो ध्येय प्राप्ति भी साकार बनने लगी। परिणाम यह हुआ कि देखते-देखते महामारी का असर खत्म होने लगा और लोग सुख की सास लेने लगे। सारे देश में शान्ति का सुखद साम्राज्य छा गया।

तब जनसमुदाय राज प्रसाद की ओर बढ़ा कि वह इसके लिये महाराज और महारानी का धन्यवाद करे। जय जयकार के साथ यह निवेदन किया गया कि अब चारों ओर शान्ति छा गई है, अतः वे भोजन ग्रहण कर ले। जनसमुदाय के इस सुखद समाचार से महाराज हर्षित हो उठे। किन्तु उन्हें यह आश्चर्य भी हुआ कि इतनी शीघ्रता से जनता का कष्ट निवारण किस शक्ति के प्रभाव से हो गया ? जनसमुदाय को सहर्ष विदा करके वे महारानी के कक्ष में पहुँचे। देखा कि महारानी ध्यानस्थ बैठी हुई है। उन्होंने उत्साह से कहा— महारानी उठो, जनता का कष्ट निवारण हो गया है और शान्ति फैल गई है, किन्तु इतनी शीघ्रता से यह हुआ कैसे ? महारानी मुस्कुरा कर उठी और बोली— यह सब इस गर्मस्थ महापुरुष का प्रताप है, महाराज। तब दोनों के हर्ष का पारावार नहीं था। दोनों भोजन करने चले गये।

शान्तिनाथ का जन्म शान्ति का विस्तार

यथासमय अचला महारानी ने दिव्य पुत्र को जन्म दिया तथा उनके पूर्व प्रताप की दृष्टि से उनका नामकरण शान्तिनाथ के रूप में किया— याने कि शान्ति के स्वामी। शान्ति की भावना अतीव बलवती होती है तो भीतर बाहर की शान्ति प्राप्त होती है किन्तु शान्ति साधना जब सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में पहुँचती है तभी कोई शान्ति का स्वामी बन सकता है। शान्तिनाथ का जन्म तब हुआ था किन्तु कोई भी भव्य आत्मा अपनी उच्चकोटि की साधना के बल पर कभी भी शान्तिनाथ को जन्म दे सकती है। जहाँ शान्तिनाथ का जन्म होता है, वहाँ शान्ति का विस्तार होता ही है।

आप भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शान्ति का विस्तार चाहते हैं या नहीं ? कहीं अशान्ति को तो पसन्द नहीं करते ? यदि शान्ति चाहते हैं तो क्या केवल शान्तिनाथ जी का जिह्वा से नाम मात्र ले लेने से आपको शान्ति प्राप्त हो जायगी ? नाम लेना भी अच्छी बात है, किन्तु शान्तिनाथ जी का नाम अन्तःकरण की गहराई में रमे तथा शान्ति की दृढ़ चाह बने, तभी शान्ति प्राप्ति की समावना होगी, क्योंकि भावना जिस रूप में प्रबल बनेगी, उसी रूप में शान्ति देने वाले शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढेगी। भावना और कार्य मिल कर तब शान्ति स्थापना का धरातल बना सकेंगे।

पहले परिवार के वातावरण का ही अध्ययन कर ले, क्योंकि उसके उदाहरण से समाज, राष्ट्र तथा विश्व में शान्ति के प्रयासों की रूपरेखा भी स्पष्ट

हो जायगी। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में शान्ति व्याप्त रहे तो सबसे पहले उस परिवार के मुखिया को अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का इस दृष्टि से सकोच करना पड़ेगा कि उनकी वजह से परिवार के किसी सदस्य को अशान्ति फैलाने का मौका न मिले। यदि वह मुखिया शान्ति की चाह तो रखे, लेकिन अपने व्यवहार के विषय में किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं बरते तो क्या मात्र शान्ति की चाह से उस परिवार में शान्ति बनी रह सकेगी ? भावना के साथ कार्य नहीं जुड़े तो प्रतिफल कैसे पैदा होगा ? अब मुखिया अपनी ओर से सतर्क होकर शान्ति कायम रखने की कोशिश करेगा। उसकी उस कोशिश में परिवार के अन्य सदस्य सहयोग करले तब तो कोई समस्या सामने नहीं आयेगी। किन्तु कोई सदस्य ऐसा निकले जो शान्ति का उत्तर भी अशान्ति से दे, तब भी मुखिया को अपना धैर्य नहीं खोना होगा और बिना उत्तेजित हुए अशान्ति पैदा करने वाले सदस्य को भी सौजन्यपूर्ण प्रयासों से शान्ति की राह पर लाना होगा। इस रूप में मुखिया अपने प्रयासों से प्रारंभ करके सबका सहयोग ले कर अपने परिवार में शान्ति स्थापित कर सकता है।

इसी प्रकार समाज, राष्ट्र एवं विश्व के नेताओं को पहले शान्ति स्थापना के योग्य अपने को बनाना होगा। वे कूटनीति भी छोड़े तथा अपने निहित स्वार्थों का भी त्याग करे— तब काम चलेगा। उनके हृदय में स्वयं के लिये शान्ति पैदा हो तथा सारे समाज, राष्ट्र व विश्व के लिये शान्ति प्राप्ति की कामना प्रबल बने, तब शान्ति प्रयासों की कड़ी चालू हो सकती है। सब तरफ से सहयोग मिले तथा शान्ति प्राप्ति के प्रयास सामूहिक रूप ले ले तो बड़े क्षेत्रों में भी दीर्घकालीन शान्ति की स्थापना की जा सकती है।

आप भी शान्ति प्राप्ति की विधि साधिये। जैसे शान्तिनाथ जी के माता पिता ने देश का कल्याण करने के लिये सकल्प लिया था, उसी प्रकार का सकल्प लेकर जो व्यक्ति चलते हैं, उनको अवश्य शान्ति मिलती है। प्रत्येक आत्मा शान्ति चाहती है और उसके लिये शक्ति भर प्रयत्न करती है तो आत्म शक्तियों का भी समुचित विकास हो जाता है।

जहाँ शान्ति की चाह,
वहाँ शान्ति की राह

मैं संकेत देता हूँ कि सम्पूर्ण शान्ति प्राप्त करने की शक्ति प्रत्येक आत्मा की है जो आप और हम सब में बैठी हुई है। जब यह आत्मा स्वयं के ही स्वरूप को तथा निज गुणों को नहीं पहिचान पाती है तो वह हतोत्साहित तथा

किकर्त्तव्यविमूढ हो जाती है। लेकिन जरा सा भी ज्ञान और विवेक फँला कर देखे तो विदित होगा कि जीवन में ऐसी हताशा नहीं आनी चाहिये, क्योंकि हताशा कार्य करने की शक्ति को ही मन्द बना देती है। वास्तव में चिन्तन करने की वस्तुस्थिति तो यह है कि जैसी शान्ति प्रसारिणी शक्ति शान्तिनाथ भगवान् की आत्मा में थी, वैसी ही शक्ति सभी आत्माओं में विद्यमान है, लेकिन यह आत्मा ऐसी विस्मृत अवस्था में चल रही है कि स्वयं की ही शक्ति को नहीं पहिचान पाती है। इसीलिये भीतर भी शान्ति नहीं है और बाहर भी शान्ति नहीं है।

आज का मानव स्वयं अपने आप में उलझता है और भीतर में अशान्ति की ज्वालाएँ सुलगता है। जब भीतर अशान्ति होती है तो भला बाहर शान्ति कैसे मिल सकती है ? इसलिये आवश्यकता है कि अशान्ति की पीडा को समझें तथा शान्ति प्राप्त करने की भावना को प्रबल बनावें। जहाँ शान्ति की गहरी चाह होगी, वहाँ शान्ति प्राप्त करने की राह भी जरूर मिल जायगी।

शान्ति वह आन्तरिक भावना है— मन स्थिति है जो भीतर की सहनशक्ति, धैर्यशीलता तथा गभीरता के धरातल पर निर्मित होती है। शान्ति का विस्तार होता है तो विकारों का तनाव ढीला पड़ जाता है और विवेक समुन्नत बन जाता है। मन में शान्ति बस जाती है तो सारे जीवन में शान्ति रम जाती है और आनन्द फैल जाता है।

बबूल बोने से आम कैसे मिलेगा ?

शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा
शान्तिदायक तुम नाम हो सौभागि ।
तन मन वचन शुद्ध कर ध्यावतो
पूरे सगला काम हो सौभागि ।

शान्तिनाथ परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की पक्तियों का उच्चारण करते ही शान्ति की आवश्यकता मुखर हो उठती है। वास्तव में इस तापतप्त आत्मा को शान्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। इसको शान्ति की बड़ी जबरदस्त भूख है क्योंकि शान्ति इस आत्मा का मूल स्वभाव है और स्वभाव की जहाँ पर पूर्ति होती है, वहाँ आन्तरिक आनन्द की हिलोरें उठने लगती हैं।

हकीकत है कि बबूल बोने से काटें मिलेगे तथा आम का वृक्ष बोओगे तो आम के फल पा सकोगे। बबूल बोने से आम कैसे मिलेगा ? अभिलाषा तो शान्ति की बनाओ लेकिन काम अशान्ति के करो तो भला शान्ति कहाँ से मिलेगी ?

शान्ति की खोज किन पदार्थों के संयोग में की जा रही है ?

आज मानव शान्ति पाने के लिये लालायित भी है तथा वह शान्ति की खोज भी कर रहा है, लेकिन देखना यही है कि वह किन पदार्थों का संयोग जुटा कर उनसे शान्ति प्राप्त करने की आशा लगा रहा है ?

मानव सुख पाने और सुख से शान्ति पाने के लिये योग्य पदार्थों का संयोग जुटाता है। मन में जिस कदर भोग की लालसा समाई हुई है, वह सोचता है कि वह उन लालसाओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त साधन अर्जित करले और उनकी पूर्ति करले तो उस को सुख मिलेगा तथा उस सुख से उसको शान्ति

मिल जायगी। वह जानता है कि इन्द्रियो के सुख साधन जुटाने के लिये धन की आवश्यकता होती है, इसलिये वह नीति-अनीति का विचार छोड़ कर किसी भी रीति से अधिक से अधिक धन अर्जन करना चाहता है। धन अर्जन करना भी आसान नहीं होता है। आप अधिक जानते हैं कि इसके लिये क्या-क्या अकरणीय नहीं करना पडता है तथा उसके बावजूद भी कितनी कामयाबी मिलती है ? इस प्रक्रिया में कितनी अशान्ति के बीच में से होकर गुजरना पडता है— इसका भी कोई हिसाब नहीं। लेकिन फिर भी वह बबूल बोता है इस आशा में कि उसके फल जाने पर उसके आम्रफल लगेंगे।

धन जुटाकर फिर योग्य पदार्थों का संयोग जुटाया जाता है। वह बढिया से बढिया खाना खाकर रसना को तृप्त करना चाहता है, सुन्दर से सुन्दर रूप देखकर नेत्रों को सुख पहुँचाता है, सगीत की मधुर लहरियों में डूब कर कानों को निहाल करता है, नासिका को सुगंध से भरपूर बना देता है तो स्पर्श-सुख की अनेकानेक सुविधाएँ जुटाता है और महसूस करने की चेष्टा करता है कि वह सुखी है तथा सुखी है तो शान्ति जरूर पा लेगा।

मन तथा पाचो इन्द्रियो के विषयो को मन भरके भोग लेता है, तब भी क्या उसका मन भरता है ? सुख और शान्ति पाने की लालसा से यह आत्मा अनादि काल से इन जड पदार्थों का संयोग जुटाने में पच रही है एव पदार्थों को ग्रहण कर रही है। फिर भी उसे शान्ति नहीं मिलती है— इस यथार्थ पर खेद का विषय यही है कि न तो वह गभीर चिन्तन करती है और न ही अपनी शान्ति की खोज की दिशा ही बदलती है।

अशान्ति के साधनों से
अशान्ति ही बढती है।

अनुभव की गहराइयों में उतर कर यह ज्ञान लेने की जरूरत है कि अशान्ति के साधनों से अशान्ति ही बढती है और ये जितने योग्य पदार्थों के साधन हैं, ये अर्जन में भी अशान्ति बढाते हैं तो वास्तव में भोग में भी अशान्ति ही बढाते हैं। प्राथमिक स्तरों पर मनुष्य को ऐसा लगता है कि जब इन योग्य पदार्थों का साधन जुटता है तो उनसे सुख मिलता है। लेकिन ऐसा आभास क्षणिक ही होता है। इसीलिये ऐसे अनुभव को सुखामास कहा है और उसके बाद तो वही भोग दुःख का कारण बन जाता है।

कल्पना करे कि एक व्यक्ति को मूंग की दाल का हलुआ बहुत ही पसन्द है। उसने बढिया हलुआ बनवाया तथा खाना शुरू किया। प्रथम ग्रास में उसे

बड़ा सुख मालूम हुआ कि उसका मनपसन्द स्वादिष्ट हलुआ उसको खाने को मिला। जहाँ तक ठीक रुचि रहती है, वह हलुआ खाता जाता है और उसमें सुख मानता है। रुचि निरन्तर घटती जाती है मगर तृष्णा मानती नहीं है। वह हलुआ खाता जाता है। फिर नतीजा क्या आता है ? अपच हो जाता है, पेट दुखता है, भद्दी डकारे आती हैं और उल्टिया होने लगती है। तो बताइये हलुआ खाने से सुख हुआ, शान्ति मिली या अशान्ति पैदा हुई ? अगर अन्त में अशान्ति ही पैदा हुई तो मानिये कि वह पदार्थ मूल में अशान्ति पैदा करने वाला ही है।

ससार के भोग्य पदार्थ जड़ होते हैं। इनका स्वभाव जड़ का स्वभाव होता है जो सडन गलन पूर्ण होता है। फिर इन पदार्थों का बाहरी आकर्षण ऐसा होता है कि मनुष्य के मन में इनके लिये लोभ पैदा हो जाता है और लोभ तृष्णा और वितृष्णा में भयकर रूप लेता रहता है। अतः इन योग्य पदार्थों का अन्तिम परिणाम सदैव दुःखमय ही रहता है। अन्त जिसका दुःखमय है, मान लीजिये कि उस दुःख का बीज प्रारम्भ में भी विद्यमान ही रहता है। इस तरह प्रारम्भ में जो सुखानुभव होता है वह झूठा होता है। ऐसे पदार्थ तो वास्तव में प्रारम्भ से अन्त तक दुःख और अशान्ति बढ़ाने वाले ही होते हैं।

आत्माएँ इन पदार्थों को ग्रहण करती हुई एव इनका योग करती हुई दुःख और अशान्ति प्राप्त करती है, फिर भी झूठे अनुभवों के वशीभूत होकर वह इन पदार्थों की वास्तविकता को समझने की चेष्टा नहीं करती है। वे यह नहीं सोच पाती है कि सुख और शान्ति किससे मिलने वाली है ? यदि इन पदार्थों से शान्ति मिल जाती तो क्या ससार में कोई भी प्राणी एकदम अशान्त रहता ? कारण, जितनी भी आत्माएँ हैं, उनमें से प्रत्येक को ये पदार्थ न्यूनधिक मात्रा में तो मिल ही रहे हैं। यह स्थिति अवश्य है कि किसी को कम मिल रहे हैं, किसी को ज्यादा मिल रहे हैं, मगर मिल अवश्य रहे हैं। जिनको कम मिल रहे हैं, उनको कम शान्ति मिले और जिनको ज्यादा मिल रहे हैं, उनको ज्यादा शान्ति मिले, लेकिन, अगर इन पदार्थों से शान्ति मिलती है तो कम ज्यादा शान्ति सभी को मिलनी चाहिये। परन्तु ऐसी अवस्था दीखती नहीं है। दीखता तो यह है कि जिनको ये साधन कम अंशों में मिले हुए हैं और उनमें यत्किंचित् सन्तोष की मात्रा आ गई है, वे तो फिर भी सुखी हैं और शान्ति से रहते हैं। लेकिन जिनको ये पदार्थ बहुतायत में मिले हुए हैं, उनकी हाय-हाय तो रात दिन चलती ही रहती है— शान्ति एक पल को भी उनके पास नहीं फटकती। जितने अधिकाधिक पदार्थों की प्राप्ति होती है, उसी परिमाण में उनके लिये अधिकाधिक अशान्ति बढ़ती जाती है। सच पूछो तो सैंकड़ों की पूजा वाले को उतनी अशान्ति नहीं,

जितनी हजारों की पूजा वालों को है, क्योंकि जितनी अधिक पूजा, उतनी ही अधिक तृष्णा तथा हजारों की पूजा वाला, लाखों की और करोड़ों की पूजा वाला बन जाना चाहता है।

जिसको हजारों की भी पूजा मिली हुई है, उसके पास भला पाचों इन्द्रियों के सुख साधनों की क्या कमी है ? फिर लाखों और करोड़ों की पूजा वह क्यों चाहता है ? और जितना चाहता है, उतना मिल जाने पर भी क्या उसको शान्ति मिलती है ? ऐसा क्यों है ?

मनुष्य जर्जर होता है,
तृष्णा कभी जर्जर नहीं होती

आपको देखने का अवसर मिला होगा कि कई अज्ञानी मनुष्य अपने जीवन के दुखों से घबरा कर कुछ समय के लिये सुख और शान्ति पाने के लिये मदिरा पीना शुरू करते हैं। वे समझते हैं कि जब तक मदिरा के असर से बेभान स्थिति रहेगी, तब तक तो उन्हें उन दुखों का अनुभव नहीं होगा तथा उन्हें उस समय के लिये तो शान्ति मिलेगी। शराब का चस्का रूकता नहीं है, तृष्णा बढ़ती जाती है और दिन प्रतिदिन उसकी शराब पीने की मात्रा बढ़ती जाती है। आपने ऐसी दुर्दशा भी देखी होगी कि कई लोग शराब के इतने शौकीन हो जाते हैं कि रात दिन बोतल लिये बैठे रहते हैं और चौबीसों घंटे नशे में धुत् रहते हैं। कई मजदूर वगैरा तो सड़क की नालियों में पड़े मिलते हैं और कुत्ते उनका मुंह चाटते हुए दिखाई देते हैं। धीरे-धीरे वे जर्जर हो जाते हैं, उनका परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन शराब पीने की उनकी लालसा जर्जर नहीं होती— वह तो अशक्त हो जाने के बावजूद भी बढ़ती ही जाती है।

जैसा मदिरा का प्रभाव होता है, वैसा ही ससार के इन योग्य पदार्थों का भी मादक प्रभाव होता है। शराब वह शान्ति पाने के लिये पीनी शुरू करता है, मगर उसकी शान्ति की क्या दुर्गति बनती है— यह आप रात दिन देखते हैं। हो सकता है कि ऐसे किसी शराबी की हालत देखकर आप तरस भी खाते होंगे, मगर गहराई से अपने भीतर झाँककर देखें तो अपनी दुर्दशा क्या उस शराबी से कम है ? क्या जर्जर वृद्धावस्था आ जाने पर भी तृष्णा जर्जर बनती है या नित नवीन रीति से भड़कती रहती है ? फिर शान्ति की चाह रखने पर भी क्या आपको शान्ति मिल सकेगी ?

आपको सच्चे हृदय से बोलने को कहा जाय तो आप भी कहेंगे कि इतना सारा वैभव अपने पास होने के बाद भी आपको शान्ति नहीं है। रात दिन चिन्ता अपने को समझे / 120

और तृष्णा पीछे पडी रहती है और एक पल के लिये भी चैन नहीं लेने देती है। वास्तव मे मनुष्य का शरीर जर्जर हो जाता है— अगोपाग ढीले पड जाते हैं, मगर उसकी तृष्णा कभी जर्जर नहीं होती— उसकी वासनाएँ और कामनाएँ ठडी नहीं पडती। यह तृष्णा परम दुखदाई है तथा उसके साथ ये सारे पदार्थ दुख और अशान्ति देने वाले हैं।

सुख और शान्ति के विषय मे भ्रान्त धारणाएँ

अमेरिका के सबसे बडे धनवान पुरुष से पूछिये जो शायद फोर्ड है या कौन है— कि 'तुम अमेरिका के ही नहीं, ससार के सबसे अधिक धनाढ्य हो, विशाल अट्टालिकाओं में रहते हो, अपार वैभव के स्वामी हो, तुम्हारे यहाँ सुन्दर से सुन्दर भोग्य पदार्थों का अम्बार लगा हुआ है— बोलो, भाई तुम्हारे को तो कोई दुख नहीं है ? तुम्हें तो पूर्ण शान्ति का अनुभव होता है ? क्या कहेगा वह ? अरे, भाई कहाँ शान्ति है— यहाँ तो हजारो हजार प्रपच लगे हुए हैं, एक पल को भी शान्ति नहीं मिलती है बल्कि मानसिक तनाव इतना बढा रहता है कि अशान्ति ही अशान्ति दिखाई देती है।

सोचिये, फिर शान्ति कहाँ है ? आप सारा उल्टा सीधा करके दुनिया भर का जोर लगाओगे तो चन्द चादी के टुकडे जमा कर लोगे और अपनी छाती फुलाए फिरोगे कि आप बडे धनाढ्य पुरुष हैं। अरे, लेकिन असलियत क्या है— इस पर भी कभी गहराई से विचार करते हो ? ससार का सबसे बडा धनाढ्य पुरुष भी अशान्त है तो आपका थोडा सा धन आपको शान्ति कहा से दे देगा ?

एक भूखे आदमी को कोई मिट्टी का ढेला खाने को दे तो क्या वह उसे खा सकेगा और क्या उस से उसकी भूख मिट सकेगी ? एक प्यासे आदमी को कोई समुद्र का खारा पानी पीने को दे तो क्या उसे वह पी सकेगा और क्या उससे उसकी प्यास मिट सकेगी ? रोटी से भूख मिटेगी तथा शीतल मिष्ट जल से प्यास तृप्त होगी। वैसे ही इस आत्मा की भूख और प्यास ससार के इन योग्य पदार्थों से मिटने वाली नहीं है। वह चाहे इस कान से सुने या उस कान से सुने, आज सुने या कल सुने अथवा कभी सुने ही नहीं, किन्तु जब तक मनुष्य इन नाशवान पदार्थों से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं करेगा, तब तक उसको वास्तविक शान्ति मिलने वाली नहीं है। क्षणिक सुखामास से अस्थायी शान्ति का अनुभव कर भी लिया तो उससे होने वाला क्या है ? तलवार की धार पर शहद लगाकर वह शहद को चाटेगा तो उसकी जीम कट जायगी। अब वह जीम

कटने को मूल कर शहद के मिठास से मजा लेने की बात कहे तो उसकी मूर्खता पर हसी ही आ सकती है। शहद के स्वाद से शान्ति मिलने की बात कहे और कटी हुई जीम का ध्यान न रहे तो उस शान्ति को कैसी शान्ति कहना ? बेचारी मच्छिया आटे के लोम में जाल का काटा पकड़ती है तो आटा तो मिलता नहीं, काटा उसके मुह में फस जाता है— उसकी मूख तो मिटती नहीं, उसकी जिन्दगी मिट जाती है।

तो सुख और शान्ति के विषय में लोगो के मन में बड़ी भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। इन भ्रान्त धारणाओ के वशीभूत होकर वे वहाँ-वहाँ शान्ति की खोज करते हैं, जहाँ अशान्ति भरी पडी है और जहाँ शान्ति की झलक मिल सकती है, उस दिशा में उनके कदम बढ़ते नहीं हैं। सुख और शान्ति के वास्तविक स्वरूप पर गभीर चिन्तन ही इस विडम्बना को समाप्त कर सकता है।

**हिरण की कस्तूरी कहाँ होती है
और उसे वह ढूढता कहाँ है ?**

आप जानते होंगे कि कस्तूरी एक मूल्यवान तथा अतीव सुगन्धित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि से मिलता है। ऐसे हिरण कस्तूरी मृग कहलाते हैं। कस्तूरी उनकी नाभि में होती है, लेकिन इस तथ्य का उनको भान नहीं होता है। उनको अपनी ही नाभि से कस्तूरी की सुगन्ध आती है और वे समझते नहीं हैं कि यह सुगन्ध कहाँ से आ रही है ? सुगन्ध की खोज में तब वे इधर-उधर भागते हैं— बेतहाशा भागते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं और कई बार प्राण त्याग देते हैं। उन की इस सुगन्ध की खोज को क्या कहेंगे ? कहेंगे, महाराज, अज्ञानी जीव हैं, सुगन्ध तो उन्हीं के पास थी और अज्ञान में उसकी खोज में भटकते रहे तथा बिना सुगन्ध पाये ही प्राण त्याग कर गये। हिरण तो अज्ञानी जीव हैं, लेकिन स्वयं क्या हैं ? शान्ति अपने ही भीतर है, लेकिन क्या उसकी खोज ससार भर के पदार्थों में नहीं की जा रही है ? और नतीजा भी क्या हिरण जैसा ही नहीं हो रहा है ? फिर भी चेतना कहाँ जागती है ? अपने अज्ञान को वह कहाँ धिक्कारती है ?

प्रभु शान्तिनाथ के जीवन के विषय में मैंने उल्लेख किया है कि गर्म में रहते हुए भी उनकी अमोघ शान्ति के प्रभाव से सारे देश में शान्ति स्थापित हो गई। जन्म के बाद वे महान् वैभव के धनी बने छ खड का चक्रवर्ती पद उन्होंने प्राप्त किया, फिर भी उन्होंने देख लिया कि उस बड़े से बड़े वैभव में भी शान्ति का निवास नहीं है— वह शान्ति तो अन्तरात्मा में ही विराजमान है। अतः उन्होंने

नाक के श्लेष्म की तरह चक्रवर्ती के सम्पूर्ण वैभव का परित्याग कर दिया। फिर वे समभाव की साधना में साधु बन गये। याद रखिये, समभाव की साधना में ही सच्ची शान्ति प्राप्त हो सकेगी और समभाव की साधना सिद्ध कर ली तो आप भी शान्तिनाथ बन सकते हैं।

आम का वृक्ष लगायेगे तो आम अवश्य मिलेगा।

जीवन में आम का वृक्ष लगाने का मतलब है साधु अवस्था को अगीकार करना। साधु-जीवन आत्म-कल्याण का अति महत्त्वपूर्ण साधन है। साधु के पाच महाव्रत मैरु पर्वत से भी अधिक भारी माने गये हैं। मैरु पर्वत को उठाना सहज है, पर पच महाव्रत के भार को धारण करके समभाव की साधना के साथ चलना अति ही कठिन है। तलवार की धार पर चलने से भी साधु धर्म का सम्यक् निर्वाह अधिक कठिन है। वह कठिनता बाहरी कष्ट उठाने तक ही सीमित नहीं है। कडकडाती धूप में चल लेना सहज है, बारह प्रकार के तपों में से बाह्य तप की दृष्टि से मास मासखमण का पारण करना और शरीर को डठल की तरह सुखा देना भी सहज है। किन्तु कठिनतम कार्य यह है कि अन्तःकरण के राग द्वेष को सुखाया जाय, काम, क्रोध की ज्वालाओं का शमन किया जाय तथा ऋजुता व मृदुता को जीवन में उत्तारा जाय।

भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विश्लेषण करते हुए यह समझ ले कि क्रोध के भयकर रूप का जब तक शमन नहीं कर पावें और मास मासखमण की तपस्या भी करे तो भी आत्मकल्याण के कार्य में वाञ्छित सफलता नहीं मिल सकेगी। शास्त्रकारों ने कहा है कि कोई तीस दिन तक केवल गर्म पानी के आधार पर रहे तथा इगतीसवें दिन एक डाम के अग्रभाग की अणी पर आवे उतने से अन्न को पारणे में लेवे एवं पुनः तीस दिन की तपस्या ग्रहण कर ले और यह क्रम चलाता रहे किन्तु भगवान् की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन का क्रम नहीं चलाता हो तो मोक्ष मार्ग का दृष्टि से उसकी वह कठोरतम करणी प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले साधक की तुलना में सोलहवीं कला में भी नहीं पहुँचती है। भगवान् की आज्ञा में निर्दोष भाव से चलने वाला पुरुष भले ही अपनी शारीरिक अशक्ति या अन्य कारण से उपवास, बेला, तेला आदि तपस्या नहीं कर सके, किन्तु आन्तरिक क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों को जीतना हुआ एवं आम्यन्तर तप की साधना करता हुआ उच्च कोटि का विकास सम्पादित कर सकता है।

शास्त्रकारों ने इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया है। एक गुरु महाराज के पास एक ऐसा शिष्य था, जिसने बहुत बड़ी तपस्या की जिससे उसका शरीर इतना अशक्त बन गया कि उठना बैठना भी कठिन हो गया। उस का शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। चले को अहंकार हो आया कि उसके समान अन्य कौन तपस्वी हो सकता है ? बाहर के तपस्वी ढांचे में अहंकार का जहर घुलकर सब तपस्या को जहरीली बना रहा है— इसको भान ही नहीं था। अपना अन्तिम समय जानकर उसने अपने गुरु से सथारा पचवखाने को आदेश के स्वर में कहा। गुरु उसके मनोभावों से परिचित थे, बोले— अभी तुम्हारे सथारे का समय नहीं आया है। अभी तप की कमी है, और तप करो। यह सुनकर चेला भमक उठा— मेरे बराबर कोई तप करने वाला है तो मुझे और तप करने को कहते हो। फिर भी गुरु ने शान्त भाव से कहा— और तप करो। गुरु की शान्ति का चले पर असर पड़ा और वह फिर तप करने लगा। कुछ समय बाद गुरु से सथारा कराने की बात कही तो गुरु ने और तप करने को कहा। यह क्रम तीन बार चला, फिर भी गुरु ने और तप करने को कहा तो चेला आग बबूला हो गया। उसने अपनी एक अगुली मरोड़ कर तोड़ डाली और बताई कि शरीर में खून का कण तक नहीं रह गया है और आप फिर तप करने की बात करते हैं। तब गुरु ने कहा— चले, तुमको मेरे कहने पर उतना क्रोध आया कि अपनी अगुली ही तोड़ डाली। अब बताओ, शरीर सुखा लिया उससे क्या हुआ ? क्रोध का विकार तो इस तरह उबल रहा है, फिर सथारा कैसे दिलादू ? समभाव धारण हो जावे तभी समझना कि तप पूरा हो गया है। तब चले को अपनी वास्तविकता का भान हुआ।

ध्यान रखिये कि बबूल पर कितने ही रेशमी कपड़े बाध दे, लेकिन उसमें से तो काटे ही निकलेंगे और आम का वृक्ष बोएंगे तथा साधु जीवन की जड़ों को मजबूत बनायेंगे तो मीठे आम जरूर मिलेंगे।

समभाव की साधना से सच्चा सुख और शान्ति

यदि मनुष्य के विचार, वचन तथा कार्यों में समभाव का समावेश हो जाय तो उसे ऐसा सुख और ऐसी शान्ति मिलेगी जिसका रूप स्थायी एवं वास्तविक होगा। समभाव, समदृष्टि एवं समता की जो निरन्तर साधना है, वही साधु-धर्म है। शास्त्रकारों ने साधु जीवन की प्रत्येक मर्यादा का विस्तार से अकन किया

हैं— वह क्या खावे, कैसे खावे, कैसे चले, सोये बैठे, किस विवेक से प्रासुक पदार्थ ग्रहण करे आदि। बाहर के इस विवेक के साथ विवेक की कठिन जिम्मेदारी भीतर है कि किस प्रकार विषय कषायों के अन्तर्शत्रुओं से सफल सघर्ष करे एवं आत्म स्वरूप को उज्ज्वल बनावे ? त्याग के दो दृष्टिकोण हैं— एक तो बाह्य सम्पत्ति धन परिवार आदि का त्याग तथा दूसरा राग द्वेष काम क्रोध मोह माया का परित्याग। एक पदार्थात्मक तो दूसरा भावात्मक त्याग है और इसलिये दूसरा त्याग अधिक कठिन और अधिक प्रभावोत्पादक होता है।

यह सब समभाव की साधना है और यही साधना सच्चे सुख तथा सच्ची शान्ति की प्रदायक होती है।

पवित्रता : विचार, वचन और व्यवहार की

शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा,
शान्तिदायक तुम नाम हो सौभागी।

शान्तिनाथ भगवान् की प्रार्थना से शान्ति प्राप्त होती है। जहाँ-जहाँ अशान्ति है, वहाँ-वहाँ शान्ति की नितान्त आवश्यकता है। इसलिये सच्ची शान्ति की खोज में पग अवश्य बढ़ने चाहिये।

मानव जीवन के तीन द्वार दो धाराएँ

मानव जीवन के तीन प्रमुख द्वार हैं। ये तीन श्रोत ऐसे हैं जिनसे दो तरह की धाराएँ निकलती हैं। एक निर्मल शीतल जल की धारा होती है शान्ति की तो दूसरी अशान्ति की धारा गटर के पानी की गन्दली धारा होती है। जिस मानव के जीवन में शान्ति का अवस्थान नहीं है, जिसके अन्तःकरण में शान्त सुखद प्रवाह प्रवाहित नहीं होता, बल्कि जिसके मन में काम क्रोध और राग द्वेष की ज्वालाएँ सुलगती हैं, उसका जीवन घोरतम अशान्ति में तडपता है। यही अशान्ति वाणी के द्वारा बाहर फूटती है और काया में परिणित होकर अपने चारों तरफ के वातावरण को सन्तप्त बना देती है।

मन, वचन एव काया के तीनों द्वारों में मन का द्वार सबसे बड़ा द्वार होता है। यह द्वार पहले क्रम पर भी है, क्योंकि जीवन में किसी भी तत्त्व का प्रवेश पहले इसी द्वार से होता है। वाणी का द्वार दूसरे क्रम पर है तो तीसरे क्रम पर काया का द्वार है। इन तीनों द्वारों में से दोनो प्रकार की धाराएँ प्रवाहित होती रहती हैं। यदि मन में अशान्ति अधिक हुई तो मन में कलुषितता, कटुता तथा

कुत्सितता के भावों का बोलबाला रहेगा और ऐसी अपवित्रता जब मन के द्वार से फूटेगी तो फिर बाकी दोनों द्वार भी अपवित्र हुए बिना नहीं रहेंगे।

मन की अपवित्रता से तीनों द्वार अपवित्र बन जाते हैं। जब दूषित भावनाएँ मन को रौंद कर वहाँ अशान्ति पैदा करती हैं तो वे ही दूषित भावनाएँ वाणी को कर्कश एवं मलिन बना देती हैं। जो अशान्ति तब तक मन ही में थी, वह वाणी से फूट कर न सिर्फ बोलने वाले को ही अशान्त बनाती है बल्कि सुनने वाले को भी अशान्त बना देती है। वे ही दूषित भावनाएँ वाणी से वातावरण को विकृत बनाती हुई जब शरीर की विभिन्न प्रवृत्तियों द्वारा आक्रामक एवं घातक रूप में कार्यरत होती हैं तो उन अशुभ कार्यों के द्वारा कितने बड़े समूह का कितना बड़ा अहित किया जा सकता है— यह कह नहीं सकते। इस तरह मन से उठने वाली दुर्भावना जब वाणी और कार्य के माध्यम से क्रियाशील रूप लेती है तो वह न सिर्फ सम्बन्धित व्यक्ति के चरित्र पर ही बुरा असर डालती है, बल्कि सारे समाज और राष्ट्र की शान्ति व्यवस्था को भी प्रभावित करती है।

इसके विपरीत जब मन में पवित्रता का झरना झरता हो और शान्ति की मधुरता उसमें घुली हुई हो तो वह पवित्रता और मधुरता जब वाणी में उतरती है तो वह साधारण नहीं, देववाणी हो जाती है— ऐसा लगता है जैसे अमृत की धारा बह रही हो। वही अमृत जब काया के अणु-अणु में व्याप्त हो जाता है तो उसके जीवन में सबको मंत्र मुग्ध करने वाली अमृत वर्षा होती रहती है।

द्वारों की क्रियाशीलता तथा धारा की पवित्रता

मन, वचन, और काया के द्वार तो क्रियाशील बने ही रहते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता में ही जीवन के अस्तित्व का आमास होता है। द्वारों की क्रियाशीलता में धारा की पवित्रता का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय— यह बहुत जरूरी है।

शान्ति और अशान्ति की— पवित्रता और अपवित्रता की दोनों प्रकार की धाराएँ मनुष्य जीवन के इन तीनों द्वारों से ही प्रकट होती हैं। इन धाराओं की अपरिपक्वता का एवं परिपक्वता का अनुमान इस विश्लेषण से लगाया जा सकता है कि यदि एक प्रकार की धारा मनुष्य के मन में बही और मन की सीमा तक ही सीमित बनी रही तो यह मानना होगा कि वह धारा अस्थायी है तथा उसमें परिपक्वता पैदा नहीं हुई है। समझिये कि वह धारा मन की सीमा पार करके वाणी की सीमा में पहुँच गई तो कहना होगा कि वह परिपक्व बनने लगी

है। किन्तु उसके बाद यदि वह धारा काया के कर्मक्षेत्र में प्रविष्ट हो गई और अपने कार्यान्वित रूप के दृश्य दिखाने लगी तो उस में परिपक्वता आ गई है— यह निर्णय देना पड़ेगा।

यह द्वारों की क्रियाशीलता की अवस्था दोनों प्रकार की धाराओं की दशा में एक सी रहती है। जो भी धारा इस रूप में एक दो या तीनों द्वारों से प्रवाहित होगी, उसकी अपरिपक्वता अथवा परिपक्वता का यही विश्लेषण सामने आवेगा।

इस मानव जीवन को यदि भव्य बनाना है, इस लोक में भी पवित्रता एवं शान्ति से रहना है तथा परलोक में भी परम शान्ति का वरण करना है तो पवित्र धारा के प्रवाह से तीनों द्वारों को क्रियाशील बनाये रखना चाहिये। हमारे जीवन में शान्तिनाथ भगवान् का प्रवेश मन, वचन और काया के तीनों द्वारों से कराना चाहिये ताकि इन तीनों स्रोतों से अपने जीवन में और अपने जीवन से समाज, राष्ट्र तथा विश्व के जीवन में पवित्रता एवं शान्ति का प्रवाह प्रवाहित होता रहे।

पवित्रता कैसे आवेगी ? कोरी प्रार्थना से या आत्मीय भावना से ?

जीवन में समग्र रूप से पवित्रता का संचार कैसे हो सकेगा ? क्या कोरी प्रार्थना के उच्चारण से ही पवित्रता आ जावेगी अथवा उसके साथ अपनी आत्मीय भावना का बल भी जोड़ना पड़ेगा ?

सोचें कि भगवान् को हम किस भावना से— किस दृष्टि से याद करते हैं ? क्या हम यह प्रार्थना करें कि हे भगवान् आप हमारे मन के अध्यक्ष बन जावे तथा सबसे पहले हमारी मानसिक प्रवृत्तियों को पवित्र बना दें ? भगवान् स्वयं तो आते नहीं और हमारे विषय में कुछ करते नहीं। यह तो हमारी प्रेरणा जागनी चाहिये जो उनके पवित्रतम स्वरूप को समझे तथा उस स्वरूप को आदर्श मानकर अपने आत्म स्वरूप को उज्ज्वल बनाने का उत्साह भरे। परमात्मस्वरूप तथा आत्मीय भावना का जब तालमेल बैठेगा तो अनादिकालीन वासनाएँ समाहित होकर निर्विकार दशा की अनुभूति उत्पन्न होगी एवं मन के विशाल व व्यापक बनने से जगत् के समस्त प्राणियों को आत्मीय भावना से एकीभूत होकर देखने का प्रयास किया जायगा।

आत्मीय भावना का सर्वोपरि महत्त्व माना गया है। आत्मीय भावना का अभिप्राय है कि अपने मन में समस्त प्राणियों के लिये अपनी ही आत्मा के समान भावना पैदा हो जाय अर्थात् जैसा अपने को प्रिय लगता है, वैसा ही विचार सभी आत्माओं के लिये रखा जाय। जब आत्मीय समानता का धरातल बन जायगा तो

वचन और व्यवहार के माध्यमों से भी अन्य प्राणियों के साथ वही बोला जायगा और किया जायगा, जैसा अपनी आत्मा को प्रिय लगता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब आत्मीय समानता की भावना पुष्ट बन जाती है तो वह आत्मा अपने विचार, वचन और व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं लाती जो अन्य प्राणियों को अप्रिय लगता हो।

यदि तीनों द्वारों की ऐसी क्रियाशीलता बन जाय कि किसी भी प्राणी के साथ मन, वचन या काया से किसी भी रूप में अप्रिय व्यवहार नहीं किया जायगा तो समझिये कि उस जीवन में पवित्रता की धारा बह निकली है। उस धारा में अवगाहन करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। सकुचितता तथा तुच्छता मन से निकल गई और उसमें उदारता एवं विशालता समा गई तो वैसा मनुष्य अपने परिवार को शान्ति दे सकेगा क्योंकि वह स्वयं शान्ति पा लेगा। परिवार की शान्ति समाज, राष्ट्र एवं विश्व की शान्ति सरिता में सम्मिलित होकर शान्ति का अजस्र प्रवाह प्रवाहित कर सकेगी। वह जीवन चला भी जायगा तब भी उसकी पवित्रता और शान्ति की सुगंध दीर्घकाल तक महकती रहेगी।

पवित्र आत्मीय भावना से पीडित मानवता का उद्धार

जिन आत्माओं ने दूसरों के प्रति क्लुषित भावना रखी तथा वचन एवं व्यवहार से क्लुष फैलाया ऐसी आत्माओं ने ही राग द्वेष में रग कर तथा क्रूरता फैला कर आत्मीय भाव से विहीन बन अपने ही भाइयों तथा साथियों को समानता से नीचे गिराया और पद दलित बनाया। इस व्यवहार से वे भाई पिछड़ गये सस्कार में भी पिछड़े तथा सम्पत्ति में भी पिछड़े और लगातार समी तरह से पिछड़ते गये तो उनका जीवन पीडा से भर उठा। सत्सस्कारों से गिर कर वे मास मदिरा के सेवन करने वाले बन गये और सस्कृति में भी पीछे रह गये। सस्कारों से गिरे तो सामाजिक प्रतिष्ठा से भी गिर गये और श्रीहीन भी बन गये। ऐसे वर्ग को पीडित मानवता के नाम से पुकारे तो अत्युक्ति नहीं होगी एवं पीडित मानवता के उद्धार के लिये मनुष्य में पवित्र आत्मीय भावना की भी उत्कृष्ट श्रेणी होनी चाहिये। समान व्यक्ति से स्नेह करना सरल है किन्तु गिरे हुए को स्नेह देना तथा उसको उठाने के लिये सहयोग का हाथ बढाना तरह हार्दिकता एवं भावुकतापूर्ण आत्मीयता से ही समभव हो सकता है।

मानव मुनिजी अभी आपके सामने अपने कुछ अनुभव सुना गये। ये अनुभव वे मेरे इन्दौर चातुर्मास के बाद से ले रहे हैं। इन्दौर चातुर्मास से पहले

जब रतलाम के आसपास के मालव क्षेत्र में विचरण करने का प्रसंग आया तब कई बलाई जाति के पीडित और पिछड़े हुए भाई मुझसे मिले। वे सभी प्रकार से बहुत दुखी थे। नागदा क्षेत्र में तो ऐसे भाइयों की बड़ी ही दुर्दशा दिखाई दी। वे कहने लगे— महाराज, सारे देश में हमको शरण देने वाला कोई नहीं है, सब हमसे घृणा करते हैं और हम हमारे वर्तमान जीवन से अत्यन्त दुखी हैं। यह पीडित मानवता का सजीव दृश्य था, जिसे देखकर मैं आत्मीय भावना से ओत प्रोत हो उठा। मैंने कहा— आप अपने मन में से घृणा को निकाल दो तथा सारे दुर्व्यसनो को छोड़ दो तो सबका सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। आप अपने दुर्गुण हटा देंगे तो दुनिया आपको छाती से लगा लेगी।

यह विचारणीय तथ्य है कि एक बार किसी को पददलित बना दिया जाता है तो फिर उसके पतन का क्रम रूकता नहीं है। वह तुच्छ वृत्तियों तथा हीन भावनाओं का शिकार होता जाता है तथा घृणा का पात्र बन जाता है। उसके मन में दुष्कृत्यों की ऐसी दुर्गंध भर जाती है जिनसे मस्तिष्क काली भावनाओं की तरफ मुड़ जाता है। काले मस्तिष्क से मनुष्य बुरा सोचता है तो बुरा बोलता है और बुरा करता है। इस बुराई के कारण ऐसा मनुष्य धर्मस्थान तक में अच्छा चिन्तन नहीं कर पाता है और परमात्मा का दिल से स्मरण भी उससे नहीं हो पाता है। ऐसी काली आत्माओं को भी यदि सन्तजन का सदबोध मिले तो वे अपनी कालिमा को समझ कर अपनी मलिन भावनाओं, गदी आदतों तथा कुकृत्यों को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन क्रम में एक पवित्र परिवर्तन ला सकते हैं।

मेरा तो यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि मेरे कहने पर नागदा में इन बलाई भाइयों ने कुव्यसनो के त्याग किये। फिर मैं उनके आग्रह से पास के एक गाव गुराडिया भी गया, जहाँ विवाह शादियों के प्रसंग से सत्तर गावों के उनके पंच मौजूद थे। उनको आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे गाव में महाराज कहाँ से आ गये ? खैर वहाँ के लोग मेरे पास आये किन्तु उन में इतनी हीन भावना व्याप्त थी कि वे छुआछूत के विचार से बहुत दूर नीचे व गंदे स्थान पर बैठ गये तो मैंने स्नेह से अपने पास बुला कर बैठाया। मुझे विचार आया कि जो मनुष्य अपने को उत्तम जाति का मानता है लेकिन मानवता से घृणा करता है तो उसे उत्तम जाति का कैसे कहे ? मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी काली घृणा की भावना भर जाती है ? ऐसे लोग उत्तम जाति के तो कहलाते हैं, मगर धर्म स्थान पर बैठकर भी महाराज की बात नहीं सुनेगे और काली बातों में गोते खाते रहेंगे। कहाँ तो अहिसक कहलाने वाले उत्तम जाति के लोगो का चरित्र और कहाँ जन्मजात

दुर्व्यसनों तथा हिंसा की गोद में पले ये पिछड़े लोग जो अपने जीवन में शुभ परिवर्तन लाने को तत्पर बन रहे थे ?

पीड़ित मानवता के उद्धार के लिये पवित्र आत्मीय भावना की आवश्यकता होती है और वह यदि उन पिछड़े हुए लोगों को मिल जाय तो फिर उनके उद्धार में अधिक कठिनाई नहीं होती है।

उद्धार का श्री गणेश धर्मपाल का नामकरण

वहाँ गुराडिया, गाव में ज्यादा उपदेश भी नहीं दिया। चार मास, दो मास या दो घंटे का समय भी उनको नहीं मिला। मुश्किल से एक घंटा भर भी पूरा उपदेश वे नहीं सुन पाये होंगे कि भावनानश वे सब खड़े हो गये और कहने लगे— महाराज, हमको मास, मदिरा तथा अन्य सब दुर्व्यसनों के त्याग कराइये और हमारे काले तिलक को मिटाइये। धर्मनाथ भगवान् की प्रार्थना के प्रसंग से धर्म के प्रति उनकी भावना जागृत हुई और वहाँ पर तत्पर व्यक्तियों को मैंने त्याग प्रत्याख्यान कराये। तब से जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वालों को धर्मपाल के नाम से सम्बोधित करने लगे। इस प्रकार तब से पीड़ित मानवता के उद्धार का जो श्री गणेश हुआ, वह कार्य आज भी निरन्तर प्रगति पर है। उस सम्पूर्ण मालव प्रदेश में लाखों की संख्या में धर्मपाल बन चुके हैं जो अपने नव सरकारित एवं धार्मिक जीवन से नये वातावरण में कार्य कर रहे हैं।

नागदा से इन्दौर चातुर्मास के प्रसंग से उज्जैन की तरफ विहार किया तो मैंने एक-एक गाव में जाने की चेष्टा की तथा उन लोगों को प्रतिबोध दिया। फिर तो इन्दौर तक ऐसा सिलसिला चला कि लोगो ने दुर्व्यसन त्याग की लड़ी बाध दी और वे धर्मपाल बनते गये। ऐसे-ऐसे गावों में भी गये जहाँ न तो वहाँ के पिछड़े हुए भाइयों को ज्ञान था कि हम लोग कैसा अन्न पानी लेते हैं तथा न वहाँ दलाली करने वाले भी कोई भाई थे जो बता देते। ऐसी अवस्था में कई बार भिक्षा नहीं मिलती तो कभी-कभी दोपहर तक जल के बिना भी रह जाते। किन्तु यह जो त्याग का क्रम चल रहा था, उसके सामने कठिनाइयाँ कुछ भी महसूस नहीं हुईं। आत्मीयता की पवित्र भावना का मन में कुछ ऐसा विस्तार हो गया था कि उन पिछड़े हुए भाइयों के उद्धार के प्रति हार्दिकता उमड़ पडी थी।

उत्साहपूर्ण बात यह थी कि जो जो लोग जिस जिस बात का त्याग लेते थे, उसके पूर्णतया पालन के लिये वे कटिबद्ध थे तथा पच लोग भी जातिगत

प्रभाव के द्वारा उनको व्रतपालन में दृढ बनाने लगे। बाहर से वे कैसे दिखाई देते थे, लेकिन उनका हृदय कैसा कोमल था ? यद्यपि घृणा करने वाले घृणा करते हैं, किन्तु उनके दिल में हल्कापन था। उनके हृदय के अज्ञान के पर्दे को जरा सा छेड़ते थे तो वह हट जाता था और थोड़े से उपदेश के उपरान्त ही उन में त्याग की शक्ति उभर आती थी। जैसा नामकरण किया गया था, अपने जीवन को परिवर्तित करके ये लोग धर्मपाल नाम के अनुरूप धार्मिक रंग में रगने लग जाते थे।

विचारो की पवित्रता वाणी और व्यवहार में उतरने लगी

मैं आपसे क्या कुछ बताऊँ— बहुतेरे क्षेत्रों का बहुतेरा अनुभव है। थोड़े से सचोट उपदेश से ही इन लोगो की चेतना जाग जाती थी और उसके बाद दृढतापूर्वक पालन की भावना के साथ वे त्याग करने को उठ खड़े होते थे। अहिसामय जीवन को अपनाने में उनका उत्साह दर्शनीय था। वे सोचते थे कि महाराज के वचन हमारे लिये वरदान सिद्ध होंगे। यह उनकी सच्ची आस्था थी। यही कारण था कि एक बार उनको सद्बोध दिया तो उनके विचारो में पवित्रता आई और उसके बाद तो वे उस पवित्रता को वाणी और व्यवहार में उतारने के लिये तुरन्त ही सन्नद्ध बन जाते थे।

मैं उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर आश्चर्य करता हूँ और उनको धर्म के वास्तविक अधिकारिक कहना चाहता हूँ। लेकिन धर्म जिनको बपौती में मिलता है— वर्षों से लगातार मिलता रहता है, उनको धर्म की साधारण सी बात समझाने में भी दिक्कत होती है। एक ओर तो जो पिछड़े लोग कहलाते हैं—जिनका छोटा सा मन मस्तिष्क है, वे तो केवल इशारा पाकर ही समलते जा रहे हैं तथा अपने जीवन में शुभ परिवर्तन ला रहे हैं लेकिन दूसरी ओर जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं उनके सामने डके की चोट नगारे बजाते जाओ तब भी उनका दिल हिलता तक नहीं है। कैसा अन्तर है जाति और वृत्ति में ? छोटे आदमी साफ दिल और पवित्र जीवन वाले बन रहे हैं मगर बड़े कहलाने वाले लोग अपनी विषैली और तुच्छ भावनाओ से लिपटे हुए अपने वास्तविक विकास से दूर होते चले जा रहे हैं— यह चिन्तनीय वस्तुस्थिति है।

विचारों में ही धार्मिक कहलाने वाले लोगो की पवित्रता पैदा नहीं होगी तो उनकी वाणी और उनके व्यवहार में सुधार कहाँ से आयगा ? उन्हें कम से

कम इन धर्मपाल भाइयो की तरफ देखकर ही अपने जीवन में समुचित परिवर्तन लाने का सकल्प बनाना चाहिये कि वे पिछड़े कहलाने वाले लोग जब विचारों में त्वरित गति से पवित्रता लाकर अपनी वाणी और व्यवहार को पवित्र बनाने लगे हैं तो पवित्रता को वे कम से कम अब तो अपनावे। पवित्रता के अभाव में कुलीनता का क्या मूल्यांकन किया जा सकता है ? वास्तव में कुलीनता वहीं माननी चाहिये, जहाँ जीवन में पवित्रता दिखाई देती हो।

कई कुलीन कहलाने वाले निकटस्थ सम्बन्धी या भाई-भाई परस्पर लड़ते हैं तो ख्याल आता है कि जो कटुता व्यवहार में झलक रही है— वाणी में सुनाई दे रही है, वह विचारों में कितनी गुनी कटु बनकर विष घोल रही होगी ? उस कटुता को निकालना तथा तीनों द्वारों में पवित्रता का प्रसार करना कर्तव्य बन जाना चाहिये। कहीं-कहीं भद्रिकता के दृश्य भी दिखाई देते हैं। लीरी गाव के भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं विहार करता हुआ उनके गाव गया था तब मुझे उनके बड़े पुराने झगड़े की भनक मिली। मैंने दो तीन व्याख्यान दिये और पूछा कि हृदय में सरलता आई क्या ? तब व्याख्यान के उठते ही आपस में बैठ कर उन भाइयों ने 70 वर्ष पुराने झगड़े को न मालूम कैसे मिटा दिया ?

फल प्रश्न यह है कि पहले विचारों में सरलता और पवित्रता आ जानी चाहिये और जब विचारों में ऐसी दृढता आ जाती है तो वह पवित्रता फिर वाणी और व्यवहार में उतर कर उस व्यक्ति को मानवता का प्रेमी और सेवक बना देती है।

**मनसा वाचा कर्मणा
पवित्रता अपनाइये ।**

जानते हैं खरगोश एक छोटा सा जानवर होता है जो जंगल की झाड़ियों की ओट में बैठा रहता है। किसी शिकारी के पैरों की आहट पाकर वह भागता है और भागते-भागते जब थक जाता है और मैदान में छिपने को कोई झाड़ी नहीं दिखाई देती है तो अपने लम्बे कानों को नीचे करके दुबक कर इस तरह बैठ जाता है जैसे वह झाड़ी में छिप गया हो। वह इसे अपनी चतुराई समझता है लेकिन शिकारी के हाथों वह बचता नहीं है। इसी प्रकार विचार, वचन और व्यवहार में अपवित्रता बरतने वाले अपने को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन वे यह मूल जाते हैं कि आखिर जाकर अपवित्रता का भाडा फूटेगा ही और कालिमा प्रकट होकर रहेगी।

अतः अपने जीवन को सुधारिये तथा मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को अपनाइये। जीवन के तीनों द्वारों में जब पवित्रता और शान्ति का झरना झरता है तो वहाँ सच्चा आत्म-सुख तथा वास्तविक आत्मानन्द प्रकट होता है जो सदा काल बना रहता है।

परमात्मा कहाँ और कब दिखाई देंगे ?

जनमत शान्ति करी निज देश मे
मिरगी मार निवार हो सौभागी।

शान्ति जिनेश्वर साहिब

शान्तिनाथ परमात्मा को जीवन के मगलमय प्रभात मे मगलाचरण के रूप मे अपने ज्ञान चक्षुओ के समक्ष उपस्थित करना अपने जीवन को मगलमय एव शान्तिमय बनाना है। यह मानव जीवन देवो के लिये भी दुर्लभ है, पशु योनि के तो समीप भी नहीं तथा नरक के प्राणियो के लिये अशक्य सा है, ऐसे इस जीवन में यदि शुभ मगलाचरण नही किया और शान्ति के भव्य पुरुषार्थ को नहीं अपनाया तो इस अमूल्य मानव जीवन की अपार क्षमता का वास्तविक लाभ उठाया नहीं जा सकेगा। किन्तु जो शान्तिनाथ परमात्मा को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाकर जीवन को शान्ति के अमृत से लबालब भर लेते हैं, वे ससार में भी शान्ति का पवित्र प्रवाह प्रवाहित करते हैं तो स्वयं भी सदा काल के लिये परम शान्ति मे अवस्थित हो जाते हैं।

कोई भी अगर शान्तिनाथ भगवान् के भव्य आदर्श को अपने जीवन के समक्ष रखे तथा तदनुरूप आचरण के द्वारा अपना उत्थान करना चाहे तो उसके लिये सर्वोच्च उत्थान भी सहज बन जाता है। उसे इस रहस्य का भी ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा कहाँ और कब दिखाई देंगे ? कब अपने से एकाकार हो जायेगे ?

वास्तविकता एव भ्रान्ति
की अवस्थाएँ

किसी भी विकासशील आत्मा के लिये उसका अन्तिम लक्ष्य स्पष्ट होना

चाहिये, क्योंकि वही इस तथ्य के प्रमाणीकरण की कसौटी होती है कि जो विचार, विधि या व्यवहार अपनाया जा रहा है, वह उस लक्ष्य प्राप्ति के प्रति वास्तविक है अथवा भ्रान्तिपूर्ण ? यदि लक्ष्य स्पष्ट न हो तो अज्ञान अथवा मिश्रित ज्ञान की दृष्टि में यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि वह जिन साधनों को ग्रहण करके जिस दिशा में चल रही है, वे साधन अथवा वह दिशा वास्तविक है या भ्रामक ?

वास्तविकता एव भ्रान्ति की अवस्थाएँ यदि शकाशीलता में चलें तो गति प्रगति भी हो सकती है लेकिन गति विगति भी हो सकती है। आत्म निर्णय की स्थिति वहा नहीं होगी। तो ऐसी अधकारपूर्ण स्थिति में पुरुषार्थ का प्रबल वेग नहीं फूट सकता है। कल्पना करे कि आपको किसी गाव जाना है। आप यह समझकर एक रास्ते पर चले कि वह रास्ता उस गाव को पहुँचा देगा। आपने किसी विशेष जानने वाले से जानकारी ली नहीं और उस रास्ते पर चलते रहे। कुछ दूरी तक चलने के बाद आपका हृदय शकाशील बन गया कि यह रास्ता उस गाव को पहुँचावेगा या नहीं। वास्तविकता एव भ्रान्ति की ऐसी अवस्था बड़ी विचित्र होती है। यदि आपको सही जानने वाला मिल जावे और उससे आपकी शका का पक्का समाधान हो जावे तब तो उस रास्ते पर आपके पाव तेज गति से आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा तब भी हो सकता है जब आपको बताने वाला गलत रास्ता बतादे और आप उसमें विश्वास रखकर भ्रान्ति को भी सही मानकर चलते जावे। तब भ्रान्ति का गलत नतीजा सामने आने पर ही आख खुलती है। लेकिन असमजस की हालत में तो पावो की गति भी बध जाती है। इसलिये विकासशील आत्मा पहले अपने अन्तिम लक्ष्य को स्पष्ट बनाकर अपने सामने रखती है तथा अपनी गति का प्रत्येक चरण उस कसौटी पर कस कर आगे बढ़ाती है। ऐसी आत्मा कभी ठोकर नहीं खाती।

श्रमण सस्कृति में इसी कारण ज्ञान को और सम्यक्ज्ञान को प्रथम क्रम पर रखा गया है कि वास्तविकता का ज्ञान पहले हो जाने पर श्रद्धा भी सच्ची होगी और आचरण भी सही बनेगा। सम्यक्ज्ञान के प्रकाश में भ्रान्ति का अधकार आखो को अधी नहीं बना सकेगा।

वास्तविक लक्ष्य तथा ससार के विविध प्रलोभन

यह आत्मा जितनी भी इच्छाएँ, आशाएँ एव अभिलाषाएँ रखती है, उन सब की पूर्ति तभी हो सकती है, जब वास्तविक लक्ष्य को अपना मार्गदर्शक

बनाया जाय। परमात्मा के साक्षात्कार एव आत्मिक शान्ति का लक्ष्य सामने रखकर जो आत्मा कर्म पथ पर प्रमाण करे तो उसका लक्ष्य भी परिपूर्ण बनता है। लेकिन जो आत्माएँ अपना वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाती हैं, वे भ्रान्तिपूर्ण ससार के विविध प्रलोमनों में गिर कर भौतिक आशाओं की पूर्ति में ही लगी रहती हैं। भ्रान्ति में गिर जाने के कारण वे रेत में से तेल निकालने की चेष्टा में लगी रहती हैं जो तेल कभी निकलता नहीं है। आध्यात्मिक एव आत्मिक शान्ति के मार्ग को छोड़कर भौतिक साधनों की पूर्ति का लक्ष्य बनाना और वैसे मार्ग को अपनाया पथ भ्रष्टता कहलाता है।

वास्तविक लक्ष्य को ओझल करके जो आत्मा भौतिक इच्छाओं की तृप्ति की तरफ दौड़ती है, उसे वह तृप्ति कभी होती नहीं। क्योंकि एक बात की तृप्ति दूसरी बात के लिये तृष्णा को जगा देती है और यह श्रृंखला कभी टूटती नहीं है। ससार के विविध प्रलोमन उसको लुभाते रहते हैं। इनका यह नियम है कि आशाएँ अधिकांशतः मृगतृष्णा का रूप लिये रहती हैं, इसलिये एक आशा की पूर्ति में कभी-कभी सारे जीवन का भटकाव हो जाता है और आशा पूरी नहीं होती। कभी बड़ी कठिनाई से कोई आशा पूरी हो गई तो उसकी पूर्ति होते-होते दूसरी आशा जाग जाती है। इस व्यामोह की दशा में आत्मा का सारा पुरुषार्थ लग जाता है तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है।

बच्चा माता की कुक्षि से बाहर आता है, तब अपनी भूख को शान्त करने के लिये वह उस इच्छा को रोने के माध्यम से प्रकट करता है। माता बच्चे के रुदन को समझ कर बच्चे की इच्छा-तृप्ति के लिये उसको स्तनपान कराती है। जैसे ही बच्चे ने दुग्ध पान किया कि उसके मन में दूसरी इच्छा जाग जाती है कि मैं खेलू। खेलकूद की इच्छा की पूर्ति होते-होते कमाने के लिये काबिल बनने की इच्छा जागती है सो वह पढाई में या किसी काम को सीखने में लगता है और फिर उसके बाद तो ससार के वैभव की भारी तृष्णा जाग जाती है तथा साथ ही तरुणाई के राग रग की वितृष्णा भी जाग जाती है। फिर पत्नी, बाल बच्चे, परिवार आदि के व्यामोह का ऐसा भवरजाल बन जाता है कि न मोह छूटता और न तृष्णा छूटती है। वह वातचक्र घूमता ही जाता है एव आत्मा उसमें डोलायमान होती रहती है।

शान्ति की खोज में
अशान्ति के अनुभव

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक आत्मा शान्ति की चाह रखती है और

चाह के मुताबिक शान्ति की खोज भी करती है। किन्तु सबसे बड़ी विडम्बना यही रहती है कि वह न तो स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण कर पाती है और न ही भ्रान्ति का निराकरण करके वास्तविकता को पहिचान पाती है। इसलिये शान्ति की खोज में भी उस आत्मा को अशान्ति के ही अनुभव होते रहते हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में वह भटकती और लुभाती है, वह क्षेत्र शान्ति का नहीं होता है। भौतिक तत्त्वों की आशा तथा सासारिक वितृष्णा के क्षेत्र में शान्ति की खोज की जाय तो वह वहाँ कैसे मिलेगी ?

यदि वास्तविक शान्ति की अभिलाषा लेकर सही क्षेत्र में याने कि आध्यात्मिक एव आत्मिक क्षेत्र में उसकी खोज की जाय और लक्ष्य के अनुसार ग्रहण किये जाने वाले तत्त्वों को कसौटी पर कस कर परखा जाय एव फिर ग्रहण किया जाय तो फिर वहाँ भ्रान्ति की अवस्था खड़ी होने का कोई कारण नहीं रहेगा। यह स्पष्ट बनना चाहिये कि जिन-जिन तत्त्वों को ग्रहण किया जा रहा है, वे सच्ची शान्ति के लिये सहायक हैं या नहीं। यदि वे तत्त्व सच्ची शान्ति के लिये सहायक होंगे तो उनको ग्रहण करने से शान्ति मिलेगी और जितने अधिक परिमाण में वे ग्रहण किये जायेंगे, उतनी ही अधिक शान्ति मिलेगी। रात और दिन अविराम गति से उन तत्त्वों को ग्रहण करते रहे तो उतनी ही अधिक निरन्तर शान्ति मिलेगी।

यह स्थिति है शुभ तत्त्वों की— जिनके ग्रहण करने से सच्ची शान्ति मिलेगी, लेकिन अशुभ तत्त्वों को ग्रहण करते हुए कोई शान्ति की अपेक्षा रखे तो वह प्रतिफलित नहीं हो सकेगी। अशुभ तत्त्वों को ग्रहण करने में तो अशान्ति के अनुभव ही सामने आवेंगे। जैसे बढ़िया भोजन करने में कोई यह मानकर चले कि उससे शान्ति मिलती है तो एक वक्त भोजन करने में जितनी शान्ति मिलती है उतनी ही शान्ति दो वक्त भोजन करने पर भी मिलनी चाहिये और उतनी ही तीन वक्त या बार बार भोजन करने पर मिलनी चाहिये। दिन भर यदि बार-बार वह मिष्ठान का भोजन करता रहे तो बताइये, उसको कितनी शान्ति मिलेगी ? जब तक पूरी तृप्ति नहीं होगी तब तक तो वह कुछ शान्ति का अनुभव करेगा, परन्तु पेट भर जाने के उपरान्त वह आगे से आगे अधिक से अधिक अशान्ति का अनुभव करने लग जायगा। फिर उसको आप कितनी ही मिठाई जिमावे, वह उसको कष्ट मानेगा। इससे नतीजा यह निकला कि मिठाई से वास्तविक शान्ति नहीं मिलती है। ऐसी ही दशा अन्य योग्य पदार्थों की भी माननी चाहिये।

शान्ति की खोज अशान्ति के तत्त्वों में करेगे तो उससे शान्ति कैसे मिलेगी ? शान्ति के तत्त्वों में जब शान्ति की खोज की जायगी तो उससे शान्ति अवश्य मिलेगी।

जहाँ शान्ति मिलेगी, वही परमात्मा मिलेगे।

जहाँ अनन्त शान्ति है, वही परमात्मा विराजमान रहते हैं। यदि वास्तविक शान्ति की साधना करनी है तो शान्तिनाथ भगवान् द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुगमन करना होगा— तन, मन, वचन के शुक्र भावों से उस पर चलना होगा। शान्तिनाथ प्रभु तो सिद्ध हो चुके, उन्हें तो ये चर्मचक्षु देख नहीं पाते हैं किन्तु उनका बताया हुआ मार्ग मनुष्य के समक्ष है तथा मननशील मनुष्य उस मार्ग पर चल कर वास्तविक शान्ति प्राप्त कर सकता है।

क्या चर्मचक्षु परमात्मा को देख सकते हैं ? इस पर एक शास्त्रोल्लेख है। महावीर प्रभु विराजमान हैं और गौतम गणधर सेवा में बैठे हुए हैं। प्रभु महावीर ने कहा न हू जिणेसू हे गौतम, तू आज परमात्मा को जिन भगवान् को देखना चाहता है, लेकिन तू जिन भगवान् को नहीं देख पा रहा है। साक्षात् जिन भगवान् सामने बिराजे हुए हैं, गौतम स्वामी जिन को जिन समझ रहे हैं लेकिन जिन भगवान् बता रहे हैं कि तुझे जिन नहीं दीख रहे हैं बल्कि जिन का बताया हुआ मार्ग नयवाद के माध्यम से दीख रहा है। इस कथन में पहली दृष्टि से विरोधाभास दीखता है, किन्तु ऐसा है नहीं। महावीर ही स्पष्ट करते हैं— जिन तुझे नहीं दीखते— यह कथन सत्य है। तू अभी अपूर्ण है और इन चर्म चक्षुओं से तू वीतराग को नहीं देख सकता है। तुझे सिर्फ शरीर पिड दिखाई दे रहा है। वह परमात्म तत्त्व तो स्वयं परमात्मा बन कर ही देख सकोगे। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा ने उन तत्त्वों तथा आदर्शों को दुनिया के सामने रख दिया है, जिनको अंगीकार करने से वास्तविक शान्ति मिल सकेगी। आत्म विकास की अपूर्ण अवस्था में परमात्म स्वरूप को समक्ष देखा नहीं जा सकता है किन्तु उनके द्वारा प्रदर्शित कर्म पथ को समझ सकते हैं तथा उसका अनुसरण करके शान्तिलाम ले सकते हैं। यों मान लीजिये कि जहाँ शान्ति मिलेगी, वही परमात्मा मिलेंगे क्योंकि परमात्मा का प्रमुख गुण ही अनन्त शान्ति होता है।

साक्षात्कार :
आत्मा का, परमात्मा का

महावीर ने गौतम से कहा— हे गौतम, तू एक क्षण मात्र के लिये भी प्रमाद मत कर। प्रमाद नहीं करना है तो क्या पुरुषार्थ करना है ? वह जीवन का

सर्वाधिक प्रधान पुरुषार्थ है साक्षात्कार का। आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार करे— परमात्मा से साक्षात्कार करे। यह साक्षात्कार कैसे हो ? क्या इन चर्म चक्षुओ के माध्यम से ? चर्म चक्षुओ की दृष्टि बाहर की दृष्टि होती है। वे आन्तरिकता को और सूक्ष्मता को देख नहीं सकते हैं। भीतर और बारीक को देखने की शक्ति होती है ज्ञान के पास। ज्ञान चक्षु ही अन्तर्दर्शन कर सकते हैं और कर सकते हैं आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार।

कहते हैं एक बार राजा जनक की सभा में बहुतेरे विद्वान् एकत्रित थे। ब्रह्म और आत्म-साक्षात्कार की चर्चा चल रही थी। जनक ने घोषणा की थी कि जो मुझे कम से कम समय में परमात्मा से साक्षात्कार करा देगा, उसे अधिक से अधिक पुरस्कार दिया जायगा। इसीलिये कई स्थानों से एकत्रित विद्वान् चर्चा कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहाँ पहुँचे, जो साक्षात्कार कराने का सकल्य लेकर आये थे। ऋषि को देखकर वे सभी विद्वान् हसने लगे। खूब हसे और जब उनकी हसी शान्त हुई तो ऋषि जो तब तक शान्त थे, बहुत जोरो से हसने लगे। जब ऋषि शान्त हुए तो जनक राजा ने पूछा— आप साक्षात्कार कराने आये हैं और इस हसी का मैं कुछ भी अर्थ नहीं लगा सका हूँ। ऋषि ने कहा— राजन्, पहले अपने विद्वानों से पूछिये कि वे क्यों हसे ? एक मुख्य विद्वान् ने राजा के पूछने पर बताया— महाराज, हमने आशा की थी कि साक्षात्कार कराने वाला ऋषि भव्य आकृति वाला होगा, किन्तु आठो अंग जिसके वक्र याने टेढ़े मेढ़े व कुरूप है— ऐसे इन ऋषि को देखकर हम अपनी हसी नहीं रोक सके। ऐसा व्यक्ति क्या परमात्मा का साक्षात्कार करायगा ?

राजा जनक ने तब ऋषि से कहा— अब आप बताइये अपनी हसी का कारण। वे ऋषि अष्टावक्र ऋषि थे। ऋषि बोले— मैं आया उससे पहले यह समझ रहा था कि राजा जनक की सभा में दूर-दूर के विद्वान् उपस्थित हैं और उनके साथ चर्चा करने व साक्षात्कार कराने का आनन्द आयगा। किन्तु मैं यहाँ आया और मैंने जो देखा कि यहाँ तो कोई विद्वान् नहीं, सभी चमार हैं तो मैं हसे बिना रह नहीं सका। मैं भी इस कारण खूब हसा। आप जानते होंगे कि चमार कौन होते हैं और चमार की नजर कहाँ रहती है ? चमार चमड़े का काम करता है तथा चमड़े को देखकर ही अपने मन के भावों को प्रकट करता है। मेरे शरीर को देखकर ये हसे तो इनकी नजर मेरे चमड़े तक ही गई— इनकी दृष्टि मेरी आत्मा तक नहीं पहुँच सकी। तो ये अपनी चमड़े की आखों से क्या साक्षात्कार करा सकेंगे ?

ऋषि को तब जनक ने कहा— अच्छी बात है, आप ही हमें परमात्मा से साक्षात्कार कराइये। ऋषि ने कहा— मैं इसके लिये तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह यह कि मैं वही पुरस्कार लूँगा, जो आपका अपना होगा। राजा ने कहा— हाँ-हाँ, अपने खजाने से दूँगा, अपने पहने हुए आमूषणों में से दूँगा— आप निश्चिन्त रहें। तब ऋषि ने राजा को बोध दिया— हे राजा, यह खजाना और ये आमूषण क्या— यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है। जो आपकी अपनी है वह है आपकी आत्मा। इसलिये आप अपनी आत्मा को पुरस्कार रूप में मुझे हाथ में दे दे, मैं आप को परमात्मा से साक्षात्कार करा दूँगा।

है क्या आपकी भी साक्षात्कार करने की तैयारी ? परमात्मा से साक्षात्कार करना है तो पहले अपनी ही आत्मा से साक्षात्कार करिये और आत्मा से साक्षात्कार कैसे होगा ? जब आप सारे ससार की सभी आत्माओं के साथ समभाव, समदृष्टि एवं सम व्यवहार बना लेंगे— आत्मवत् भावना से अभिभूत हो जायेंगे।

परमात्मा कहाँ और कब मिलेगा ? जहाँ और जब सेवा की उत्कृष्टता होगी

साक्षात्कार की तैयारी करले तो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कहाँ मिलेगा परमात्मा ? भगवान् शान्तिनाथ ने कहा है— यदि तुम शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तो तुम्हारे चर्म चक्षुओं की दृष्टि में आ नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे बताये हुए शान्ति मार्ग पर चल सकते हो और वह मार्ग यह है कि मेरा प्रतिनिधित्व ससार की जिन सभी भव्य आत्माओं में है, उनकी शुद्धमन से सेवा करो तथा उत्कृष्टता के साथ सेवा करो। आत्माओं की जो सेवा है, वही परमात्मा का साक्षात्कार है। आत्माओं की पीडा को दूर करेंगे, उसी में परमात्मा का दर्शन मिलेगा।

आपको उत्कृष्ट सेवा उनकी करनी है जो आप को इन चमड़े की आखों से दिखाई दे रहे हैं। जिन इन्सानों तथा प्राणियों के साथ आपका सहज सम्पर्क होता है, उनके दुखों और कष्टों की आप अनुभूति ले तथा सहानुभूतिपूर्वक उनकी सेवा में जुट जायें। जितनी अपने सत्सहयोग से पीडित मानव एवं प्राणी को आप सच्ची शान्ति पहुँचा सकेंगे, निश्चय मानिये, उसके परिणामस्वरूप आपको भी सच्ची शान्ति प्राप्त होगी। क्योंकि दिखाई देने वाले समस्त शरीरों में

भी उसी स्वरूप की आत्माएँ रही हुई हैं जो स्वरूप भगवान् शान्तिनाथ की आत्मा का था और एक दृष्टि से मूल में सम स्वरूप होने के कारण आज भी है। परमात्मा की खोज करनी है तो दुखी मनुष्यो और प्राणियों के बीच में रहकर, उनकी सेवा से उनके दुखों को दूर करके करो, उस वातावरण में आपको परमात्मा के अवश्य दर्शन होंगे।

समझिये कि आप शान्तिनाथजी के नाम की माला फेरे और स्वयं शान्ति प्राप्त करने की अभिलाषा करे तो उसके लिये मानव समाज एवं प्राणी समूह के साथ अपने व्यवहार को अत्यन्त मृदुल तथा स्नेह सहयोगपूर्ण बनावे, अपने आचरण में ईमानदारी व सत्यनिष्ठा का समावेश करे तथा प्रत्येक आत्मा को अपनी ओर से शान्ति पहुँचाने के लिये पूर्णतया सचेष्ट रहे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भले हजारों हजार जिन्दगियों तक शान्तिनाथजी की माला फेरते रहें तो उससे पुण्यार्जन भले हो जाय, लेकिन सत् चित् एवं आनन्द रूप अनन्त स्थायी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिये समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के तुल्य ही माने तथा उनकी उत्कृष्ट भावना के साथ सेवा करके उनको सच्ची शान्ति प्रदान कर सके तो आपको भी शान्तिनाथ परमात्मा प्राप्त हो जायेंगे।

जब सन्तप्त आत्माओं की सेवा का सुअवसर मिलता है और उनका ताप मिट कर उनमें आनन्द की कलिया खिलती हैं, तभी अपनी अन्तरात्मा में भी सच्चे आनन्द का प्रवाह बहता है। यह आनन्द जितना गहरा होता जाता है—शान्ति जितनी स्थायी होती जाती है, वास्तव में अपने ही भीतर परमात्म-स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। कोई पूछे कि परमात्मा के दर्शन कब होंगे, तो कहा गया है कि देव बनकर ही देव को देखा जा सकता है तथा परमात्मा स्वरूप की अनुभूति लेने के बाद ही परमात्मा मिल सकेगे। शान्तिमय बनकर शान्ति का अनुभव मिल सकता है और स्वयं शान्त होंगे तो दूसरों को शान्ति दे सकेंगे तथा शान्ति देगे तो शान्ति पा सकेंगे। सेवा करेंगे तो दूसरों को शान्ति मिलेगी और उनकी शान्ति में आपको परमात्मा मिलेंगे।

**परमात्मा मिलेंगे क्या—
स्वयं परमात्मा बन जायेंगे**

यह शान्ति मार्ग तो ऐसा सेवा और त्याग का मार्ग है कि यदि इस पर उत्कृष्ट निष्ठा के साथ चले तो परमात्मा क्या मिलेंगे, आप स्वयं परमात्मा बन सकेंगे। परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की समग्र आत्माओं के साथ आत्मीय

समभाव, समदृष्टि तथा समव्यवहार रखने वाला यदि आपका आदर्श जीवन बन जाय तो 'एक मे सब' और 'सबमे एक' की अनुमूति प्राप्त हो जाती है और यही अनुमूति सम्पूर्णतया विकसित बनकर इसी आत्मा को परमात्म स्वरूपी बना देती है।

दिल और दिमाग से दुर्गंध निकालें !

विघन न व्यापे तुम सुमिरण किया
नाशे दारिद्र्य दुःख हो सौभाग्यी।
अष्ट सिद्धि नव निधि पग-पग मिले
प्रकटे नवला सुख हो सौभाग्यी।

शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा

शान्तिनाथ परमात्मा के स्वरूप का अवलोकन करने से, उनके स्वरूप को ध्यान में बनाये रखने तथा जीवन में सजोने से आन्तरिक पवित्रता अवश्य बढ़ेगी। मन में पवित्रता का अकुरण होगा तो वाणी में अमृत की धारा बहने लगेगी और शरीर की प्रवृत्तियों में भी अमृत का झरना फूट पड़ेगा। अपने स्वयं के जीवन को तो वह निहाल करेगा ही, लेकिन अन्य प्राणियों का भी वह हित साधन करेगा।

पवित्रता एक दिव्य सुगंध के समान होती है जो भीतर बाहर फैल कर एक सुन्दर वातावरण का निर्माण कर देती है। सुगंध कहाँ फैलती है ? जहाँ पर पहले दुर्गंध हटा दी जायगी। यह दुर्गंध कैसी है जिसको हटाने पर पवित्रता की सुगंध फैलेगी और यह दुर्गंध फैल कहाँ रही है ? इस दुर्गंध का अभिप्राय बाहर की दुर्गंध से नहीं है, बल्कि भीतर की दुर्गंध से है जो दिल और दिमाग में फैलती है। यह दुर्गंध बनती है विषय विकारों की सडन से और कलुषित भावनाओं की तपन से। इस दुर्गंध से जब दिल और दिमाग जकडता है तो आदमी की बोली और करणी भी बिगड जाती है। अतः जरूरी है कि अपने दिल और दिमाग से इस दुर्गंध को निकाल दे।

अपवित्रता लाने वाली समस्याएँ और बुद्धि का प्रयोग

जन जीवन में अनेकानेक समस्याएँ खड़ी होती रहती हैं और मानव उन समस्याओं की विविध प्रकार की उलझनों में उलझता रहता है। यह नहीं कि वह सिर्फ उलझता ही है, बल्कि उनको सुलझाने के लिये वह प्रयत्न भी करता है। मानव के पास जो बुद्धि होती है, उसका वह प्रयोग मुख्य तौर पर समस्याओं का हल निकालने में ही करता है। अब यह बुद्धि के स्वरूप पर निर्भर करता है कि वह समस्याओं को सुन्दर रीति से हल कर लेता है या उनमें उलझ कर किकर्तव्यविमूढ बनता है, अथवा उन समस्याओं को गलत रास्ते पर ले जाकर अपने लिये और जन जीवन के लिये भटकाव और बिगाड़ पैदा कर देता है।

बुद्धि का प्रयोग बहुत महत्त्व की बात होती है। ससार में जितने भी तत्त्व या पदार्थ हैं, उनका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग इस बुद्धि के प्रयोग के बल पर ही होता है। जिसकी बुद्धि में सदाशयता, स्थिरता एवं शान्ति होती है, वह कठिन से कठिन समस्या का सुन्दर हल निकाल देता है तथा अशुभ से अशुभ पदार्थ का भी सदुपयोग कर लेता है। इसके विपरीत अस्थिर, अशान्त एवं विकारपूर्ण बुद्धि वाला सीधी समस्याओं को भी बिगाड़ कर रख देता है तो शुभ पदार्थों का भी दुरुपयोग करके सबके सामने गलत उदाहरण पेश करता है।

वस्तुतः बुद्धि के प्रयोग का आधार मन का स्वरूप होता है। मन में जिस रूप में पवित्रता अथवा अपवित्रता होती है, वैसी ही झलक बुद्धि में दिखाई देती है और वैसा ही उसका प्रयोग सामने आता है। पानी स्वच्छ और निर्मल हो तो काच की तरह वह भीतर से भी साफ दिखाई देता है लेकिन उसी पानी को अगर आग पर उबलने को रख दिया जाय तो उबलते हुए उसके अणु परमाणु इस तरह उथल पुथल होते हैं कि स्वच्छता होते हुए भी उसकी निर्मलता पहले की तरह दीखनी बन्द हो जाती है। फिर उस पानी को ठंडा होने के लिये नीचे रख दे तो कुछ देर बाद उसकी तरंगें शान्त हो जायगी और उसकी निर्मलता पुनः पहले की तरह उभर कर आ जायगी। पानी का एकदेशीय उदाहरण है जो स्थूल रूप में मन की गतिविधियों का चित्र अंकित करता है। यों मनुष्य की बुद्धि मूल रूप में निर्मल होती है जब मन में शान्ति और गंभीरता हो, लेकिन जब-जब उसको मन, वचन, काया में फैलने वाले विकारों का ताप लगता है तो उसमें उथल पुथल मच जाती है और जिस तरह की उथल पुथल होती है, उसी तरह उसका प्रयोग सामने आता है।

मन की गतिविधियों का सचरण तथा नियंत्रण की विधि

इसलिये कहा है कि मनुष्य अपने दिल और दिमाग से अपवित्रता की दुर्गंध को निकाल दे एव पवित्रता की सुगंध भर ले तो उसके मन की गतिविधियों में गभीरता तथा शान्ति का समावेश हो जायगा। मन गभीर और शान्त होगा तो बुद्धि का प्रयोग भी स्वच्छ एव निर्मल बन जायगा। ऐसा पवित्र मन ही भगवान् शान्तिनाथ के शान्त स्वरूप की प्रतीति ले सकता है।

ऐसी प्रतीति के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये यह प्रक्रिया जान लेनी चाहिये कि मन की गति कैसे जगती है, कैसे क्रियाशील बनती है और किस रूप में कैसी दिशा में दौड़ने लग जाती है ? क्या कारण बनते हैं कि वह गति कभी तो शीतल जल की तरह स्वच्छ और पारदर्शी होती है तथा कभी उबलते खौलते पानी की तरह गन्दी और घातक बन जाती है ?

मन की गतिविधियों के सचरण में जो कालिख तथा अपवित्रता जमती है, उसके बीज रूप होते हैं विषय और कषाय। इन बीजों के असर से मनुष्य के मन में बहुतेरी कल्पनाएँ उठती हैं। जैसे मनुष्य लालसा करता है कि वह खूब धन कमावे, अपने वैभव की छाप लोगों पर छोड़े तथा धनाढ्य पुरुष कहलावे। धन के बाद यश की लालसा बड़ी जोरदार होती है। वह सोचता है कि सब ओर उस का नाम हो, सत्कार व सम्मान का उसके चरणों में ढेर लग जाय और यश में उससे आगे कोई नहीं बढ़ने पावे। जहाँ लालसा होती है, उसके पीछे-पीछे ही ईर्ष्या भी चलती है। लालसा चाहती है कि खूब धन और यश मिले तो ईर्ष्या उत्तेजना देती है कि धन और यश लेने में जो तुमसे आगे बढ़ रहा है उसको गिराओ— पीछे धकेलो और तुम सब से आगे बढ़ जाओ। जहाँ ईर्ष्या होती है, वहाँ दुर्भावना आती है— क्लेश की प्रवृत्ति पनपती है। ये सब दुर्गुण मिलकर मन की गतिविधियों का सचरण विकृत बनाते हैं। यह विकृति सडती है तो दुर्गंध पैदा होती व फैलती है। फिर मन, वचन और काया में अपवित्रता फैल जाती है जिससे अशान्ति भी व्याप्त हो जाती है।

गहरे खड्डे की तरफ घोडा दौड़े और उस समय उसकी लगाम नहीं खीचें तो क्या नतीजा होगा ? इसी तरह मन की विकृत गतिविधियाँ जब आत्म स्वरूप को ही अपवित्रता में रगने लगे तो विवेकशील व्यक्ति मन का नियंत्रण ही करना चाहेगा। यह नियंत्रण भी विधिपूर्वक होना चाहिये। समझिये कि कोई ईर्ष्यावश दूसरे को रोकना या नीचे गिराना चाहता है क्योंकि वह उससे आगे बढ़

रहा है तो ईर्ष्या करने वाले के मन में पहले दुर्भावना की आग सुलगने लगती है। वह बेमन होकर धूमता है कि मौका मिलने पर उस आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना है। इस उधेडबुन में उसका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और उस की नींद हराम हो जाती है। उस सन्तप्त मन को लेकर वह अपनी समस्याएँ भी हल नहीं कर पायगा। और पहले उसका अपना नुकसान होने लगेगा। सामने वाले को तो वह नुकसान पहुँचा सकेगा या नहीं— यह दूर की बात है, मगर अपनी अशान्ति में अपना नुकसान तो करेगा ही। स्वभाव की विकृतता को लेकर वह परिवार, समाज तथा राष्ट्र में भी कष्टप्रद उथल पुथल मचा सकता है।

ऐसे बहुतेरे व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझ कर सिर्फ दूसरों को सकट में डालने और नीचे गिराने में ही लगे रहते हैं। वे यह भी नहीं देख पाते कि दूसरा अपने कर्तव्य पालन के साथ धन या यश कमा रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या क्यों रखी जाय ? उसका अनुकरण ही क्यों नहीं किया जाय ? इसलिये मन पर नियन्त्रण की विधि यह होगी कि उसे पहले अपने कर्तव्य पालन पर केन्द्रित बनाया जावे। जब अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा पैदा होगी तो फिर दूसरों के प्रति अकारण वह दुर्भावना पैदा नहीं करेगा। फिर उसकी ऐसी दृष्टि भी बन सकती है कि दूसरा नीति से धन कमा रहा है या कि सत्कार्य करके यश कमा रहा है तो उसके साथ ईर्ष्या न करके धन और यश कमाने में उसकी सही विधि का अनुसरण करने लग जाय। दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करके अपने कर्तव्य पालन पर दृढता अपनाई जायगी तो उससे मन की गतिशीलता स्वस्थ बनेगी तो मन में एक सुखद सन्तोष भी पैदा होगा। मन के नियन्त्रण की इस आत्मप्रेरित विधि के अनुसार वह मन का सन्तोष मन में शीतलता, स्थिरता एवं शान्ति की अवस्था को अभिवृद्ध बनायगा।

दुःख, दारिद्र्य एवं
विघ्नो का स्रोत कहाँ है ?

मन में जब तक काम, क्रोध, मोह, माया आदि आदि विकारों की प्रबलता रहेगी तो बुद्धि उत्तेजित एवं मोह ग्रस्त बन कर जीवन में इस तरह के दुष्प्रयोग करेगी कि जिनसे दुःख, दारिद्र्य, एवं विघ्नो का सिलसिला शुरू हो जायगा। इसलिये दुःख, दारिद्र्य एवं विघ्नो का स्रोत अशान्त, अस्थिर एवं अपवित्र मन होता है।

यदि दुःख, दरिद्रता एव विघ्न बाधाएँ असाध्य रोग की तरह पीछे पड़ी रहती हैं तो मानना होगा कि मन की गतिविधि अत्यधिक विकृत है। क्योंकि मन का स्रोत जिस तरह का होगा, वैसा ही फल उससे फूटेगा। यदि व्यक्ति अपने आपको दरिद्री बनाना चाहता है तो दरिद्री बना सकता है— दुःखी बनाना चाहता है तो दुःखी बना सकता है, कारण उसके मन का निर्माण उसी रूप में काम करेगा। किन्तु अपने मन की दिशा बदलकर वह चाहे तो घनाद्वय बन सकता है— सुखी और सम्पन्न बन सकता है। यह सब मनुष्य के हाथ में है कि वह अपने मन को अपने अधीन लेकर चाहे तो अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग इस रूप में करे कि वह शान्ति देने और शान्ति दिलाने वाला बन जाय।

वास्तव में देखें तो दुःख, दरिद्रता एव विघ्नो का स्रोत भी वही है तो सुख, सम्पन्नता एव शान्ति का स्रोत भी वही है। मन का जैसा रूप होगा, वैसी ही धारा उससे फूटेगी। मन में पवित्रता है तो अपने लिये मंगलमय तथा दूसरों के लिये हितावह धारा फूटेगी और मन अपवित्र हुआ तो उससे दुःख, दरिद्रता तथा विघ्न ही बाहर निकलेगे।

यह मन कहीं बाहर नहीं है— अपने ही भीतर है। कई अज्ञानी लोग अपने दुःख, अपनी दरिद्रता एव अपने विघ्नो के लिये दूसरों को दोष देते हैं तथा उनसे बदला लेने पर उतारू होकर राग द्वेष मय या हिसामय रूख बना लेते हैं। इसके साथ ही वे अपने सुख और मंगल को खोजने के लिये भी बाहर ही मटकते रहते हैं। यह 'गाव में ढिंढोरा और बगल में छोरा' वाली कहावत चरितार्थ करता है, क्योंकि अपने सुख दुःख का कर्ता स्वयं अपना मन होता है। इसलिये मूल स्रोत पर ध्यान दिया जाय तथा स्रोत पर ही उचित कार्यवाही की जाय तो आगे की बातें अपने आप ठीक हो जाती हैं।

अष्टसिद्धि और नव निधि का स्रोत भी वहाँ ही है।

मन ही का स्रोत है, जहाँ से दुःख और विघ्न भी फूटते हैं तो जहाँ से अष्टसिद्धि और नव निधि भी प्रकट हो सकती है। दिल और दिमाग में विकारों की दुर्गंध भर कर रखे तो इस जीवन का छोटा एव क्षुद्र रूप दिखाई देगा तथा उसी दिल और दिमाग में शान्ति और पवित्रता की सुगंध भर दे तो यही जीवन विराट् एव प्रकाशमान बन जायगा।

अष्ट सिद्धियाँ एव नव निधियाँ, जानते हैं, कहाँ मिलती हैं ? क्या उनकी कोई खान है या कोई खजाना है ? वे कहीं सात समुद्र पार मिलेगी या किसी

ऊँचे पर्वत की गहरी गुफा में मिलेगी ? क्या भगवान् ने इनको अपने पास एकत्रित कर रखी है सो आप पर रीझ जायेंगे तो आपको दे देगे ? ये सिद्धियाँ और निधियाँ और कही नहीं, अपनी ही आत्मा में दबी पडी है। कोई कुछ खुदाई करे— भावनाओं के गहरे तले में उतरे और ज्ञान के प्रकाश में खोजे तो आत्म शक्ति की अष्ट सिद्धियाँ तथा आत्मानन्द की नव निधियाँ प्रकट हो जायगी।

जो अपने आत्मस्वरूप की गहराई में नहीं उतर पाता है, वह इनको दुनिया में बाहर ही बाहर खोजता है। वह दुनिया को देखता है, दुनिया की ऊँची नीची अवस्थाओं को देखता है और खुद को हैरानी में डाल देता है। ऐसा व्यक्ति कैसे अपने जीवन का उत्थान कर सकता है और कैसे शान्ति का अनुभव ले सकता है ? इसका यही उपाय है कि वह शान्तिनाथ भगवान् के स्वरूप को अपने मन में उतारे और मन के स्रोत को ऐसा पवित्र बनादे कि उसकी धारा में जब जीवन बहने लगे तो उसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आत्मिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाय।

**दूसरे के बुरे से पहले अपना बुरा,
दूसरे के भले से अपना भला**

प्रश्न यह है कि शान्तिनाथ भगवान् का शान्तिमय स्वरूप अपने मन में कैसे उतरे ? जब तक कोई अपने मन में दूसरों का अहित करने की भावना लेकर चल रहा है, तब तक उससे फूटने वाली अशान्ति की आग से वह बच नहीं सकता है। उसके मस्तिष्क में शान्ति तभी व्याप्त हो सकती है जब वह अहित करने की दुर्भावना को वहाँ से निकाल दे। दूसरों की अहित करने की दुर्भावना बनाने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिये कि प्रत्येक प्राणी जो इस ससार में मानव के रूप में आया है, साथ में अपने शुभाशुभ कर्मों को लेकर आया है। उसकी आत्मा के साथ सलग्न उसके पुण्य भी होते हैं तो उसके पाप कर्म भी होते हैं। उसका पुरुषार्थ बल भी उसके हाथ में होता है। फिर प्रकृति का नियम यह है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा, वैसा ही फल भी प्राप्त करेगा। ऐसी दशा में क्यों किसी के अहित का चिन्तन किया जाय ? ध्यान रखें कि दूसरे का बुरा सोचेंगे, उसके साथ ही अपना बुरा होना तो शुरू हो ही जायगा।

दूसरे के बुरे से पहले अपना बुरा कैसे होता है ? दूसरे का बुरा करने का सोचा तो उस सोचने के साथ ही अपवित्रता से मन रग जाता है और विचारों के घात प्रतिघात से क्लेश पैदा हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति भी यदि दुर्भावना का शिकार होगा तो उसका भी नुकसान होगा। लेकिन सामने वाला

व्यक्ति पहले वाले की बुरी भावना को जानकर भी अपनी भावना को बुरी नहीं होने देगा तो उसका मन काला नहीं बनेगा। जो बुरी भावना रखेगा, उसका बुरा परिणाम भी उसी को मिलेगा।

मैं इस विषय को स्पष्ट करने के लिये एक सरल सा रूपक दे दू। एक बच्चा दूसरे बच्चे को अच्छी पोशाक में सजा हुआ देखकर सोचता है कि मैं उसकी अच्छी पोशाक को कीचड़ से भर दू। वह ऐसा सोचेगा तो उस की बुद्धि क्या सुझाव देगी ? उसकी बुद्धि का कीचड़ बाहर के कीचड़ की तलाश करेगा। वह गढ़ड़े के पानी में उतर कर कीचड़ इकट्ठा करेगा, तब पहले तो अपने ही पाव, हाथ और कपड़े, कीचड़ से खराब करेगा। पहले तो अपना ही रूप-स्वरूप कीचड़ से बिगाड़ कर फिर दूसरे लड़के की पोशाक पर कीचड़ डालने के लिये उसके पीछे भागेगा। उसको भाप कर अगर दूसरा बच्चा सुरक्षित स्थान तक भाग गया तो अपने कीचड़ से वही लिपटा हुआ खड़ा रह जायगा। दूसरा बच्चा नहीं भाग पाया तो पहला बच्चा उस पर कितना कीचड़ डाल पायगा या दोनों में कैसी गुत्थमगुत्थी होगी— यह अलग बात है। देखिये कि दूसरे का बुरा करने वाले ने पहले किसका बुरा किया ? पहले अपना बुरा करके फिर दूसरे का बुरा कर भी ले, तब भी कौनसी बुद्धिमानी कहलायगी ?

ऐसा न करके अगर पहला बच्चा दूसरे बच्चे की अच्छी पोशाक देखकर पूछे कि उसने उस पोशाक को तैयार करने में कैसा पुरुषार्थ किया और फिर उससे प्रेरणा लेकर स्वयं भी वैसा ही पुरुषार्थ करने का निश्चय करे तो कितना अच्छा हो। इससे दोनों के दिलों में सदभावना का संचार होगा। अच्छाई का अनुकरण होगा तथा दूसरे बच्चे के भले काम से पहले बच्चे का भी भला हो जायगा।

**कीचड़ उलीचना छोड़े,
सुगंध लेना और सुगंध देना सीखे**

जैसी मन की स्थिति होगी और जैसा बुद्धि का प्रयोग होगा— दोनों तरह के काम किये जा सकते हैं। चाहें तो कीचड़ भी उलीच सकते हैं और चाहे तो अच्छाई देखकर उसका अनुकरण भी कर सकते हैं। कौन सा कार्य अच्छा लगता है— पहले वाला या दूसरा ? बताने से पहले मन में तोलिये कि किस कार्य से अशान्ति मिलेगी और किस कार्य से शान्ति का संचार होगा ?

आप महावीर प्रभु की वाणी श्रवण करने आये हैं शान्तिनाथ भगवान् के स्वरूप का स्मरण करने आये हैं सो चिन्तन करके बताइये कि उस बच्चे के मन

में शान्ति पैदा होगी जिसने कीचड से अपने हाथ भरे या उस बच्चे के मन में शान्ति पैदा होगी जिसने अच्छी पोशाक बनाने के तरीके की जानकारी ली ? पहले के मन में ईर्ष्या थी, दूसरे के मन में सरल कोमलता। ईर्ष्या दुर्गंध पैदा करती है और कोमलता से सुगंध फैलती है। जहाँ स्नेह की सुगंध होगी, वहाँ बुद्धि भी निर्मल रहेगी।

कोई विद्यार्थी गदगी में रहता है तो वह सोचेगा कि परीक्षा के दिन तो इस गन्दगी से बाहर निकल कर कहीं उद्यान में जाकर अध्ययन करू तो फूलों की ताजी सुगंध ही दिल और दिमाग को तरोताजा बना देगी। दिल मुलायम होगा और दिमाग तेज होगा तो फूलों की सुगंध जरूर भीतर ही भीतर फैलेगी और रक्त धमनियों में पहुँच कर सारे शरीर को विकार रहित व सुस्वास्थ्य वाला बना देगी।

अपने जीवन को सच्ची शान्ति से ओत प्रोत बनाना है तो दिल और दिमाग से दुर्गंध को साफ करलें। जिन अशों में आप विकारों को बाहर निकाल पायेंगे, उतनी ही स्वच्छता एवं पवित्रता वहाँ फैलती जायगी। फिर वहाँ विनय, कोमलता एवं स्थिरता से शान्ति की सुगंध पैदा होगी जो चन्दन की सुगंध की तरह बाहर को ही नहीं, भीतर को भी सुगंधित बना देगी।

इसलिये जहाँ से भी सुगंध मिले, आगे बढ़कर सुगंध लीजिये और जब अपने आपको सुगंध से सुवासित बना लें तो दूसरों को भरपूर सुगंध दीजिये। मुक्त भाव से सुगंध लेना और सुगंध देना सीखले तो शान्ति का अमृत-पान अवश्य कर सकेंगे।

पंचभूत का मेल या आत्मा का खेल ?

शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा
शान्तिदायक तुम नाम हो सौभागी।
तन, मन, वचन शुद्ध कर ध्यावता
पूरे सगलो काम हो सौभागी।

शान्तिनाथ भगवान् के चरणों में अनेक कल्पनाओं को लेकर कवि उपस्थित हुआ है। इन कल्पनाओं में कवि ने भव्यजनो की भावनाओं को समाविष्ट किया है। भव्य आत्माएँ जब ससार के बीच में अनेक कष्टों एवं विपत्तियों से घिर जाती हैं, उस समय वे अत्यधिक अशान्ति का अनुभव करते हुए व्यग्र हो उठती हैं। इस अशान्ति का शमन करने के लिये उन्हें एक अवलम्बन की आवश्यकता होती है और वह ऐसा अवलम्बन हो जो शान्ति से परिपूर्ण हो। परिपूर्ण शान्ति के दाता एवं सम्पूर्ण शान्ति के अवलम्बन भगवान् शान्तिनाथ हैं।

ऐसे परमात्मा को किन शब्दों से— कौसी प्रार्थनाओं से तथा किस विधि से स्मरण किया जाय ? विधियाँ अनेक हो सकती हैं, किन्तु सही विधि वही होगी जिसके अनुसार परमात्मा का स्मरण करने से इस आत्मा को शान्ति मिले।

वास्तव में शान्ति एक आत्मिक गुण है और यह शान्ति का स्वभाव आत्मा का निज स्वभाव होने के नाते मूलतः प्रत्येक आत्मा में रहा हुआ है जो अनुभूतिजन्य है। यह जीवन— यह शरीर पिछ पंचभूत का मेल मात्र है या इसमें आत्मा का खेल प्रकट हो रहा है— इसकी वास्तविकता हृदय में उतरने पर ही अपनी अन्तरानुभूति का रसास्वादन लिया जा सकता है।

भौतिकता के पुजारियों की दौड कहाँ तक ?

कभी-कभी आधुनिक हवा के बहाव में बहने वाले व्यक्ति अपने आपको भूल कर भौतिक तत्त्व को ही सब कुछ मानने लगते हैं। उनका दृष्टिकोण, उनकी भावनाएँ इस दृश्य जगत् तक ही सीमित बन जाती हैं। देखने वाले पदार्थों के अन्तर्गत पाच भौतिक तत्त्व माने गये हैं जिन्हें पचभूत के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं तत्त्वों से विविध पदार्थों की रचना होती है। भौतिकता के पुजारी यह मानते हैं कि यह जीवन और यह शरीर पिंड भी पचभूत की रचना होती है। पचभूत के मेल से शरीर पिंड बन गया, उसमें आत्मा आ गई— जीवन आ गया और जब तक पचभूत का मेल बना रहता है तब तक यह सब कुछ जीवन्त दिखाई देता है और जब यह मेल बिखर जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एव शरीर के पृथक्-पृथक् होने की कोई बात नहीं है। जब तक यह शरीर पिंड रहेगा तब तक यह आत्मा भी रहेगी। पिंड के विसर्जन के साथ आत्मा का भी विसर्जन हो जायगा। आत्मा की शाश्वतता को तथा जन्म जन्मान्तर में उसके विचरण को वे नहीं मानते हैं।

इस एकान्त भौतिक मान्यता के कारण ही यह उक्ति प्रचलित हुई कि—“यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋण कृत्वा घृत पीबेत्”—अर्थात् जब तक जीना है, सुख से ही जीना चाहिये— चाहे कर्जा करना पड़े तब भी घी पीकर सुख से ही जीना चाहिये। जो कुछ है यह जीवन है और जब यह चला जायगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिये इस जीवन को सुख से भोगने को ही वे लोग अपना एक मात्र उद्देश्य कह देते हैं।

इन विचारों को सहसा कई भद्रिक भाई पकड़ लेते हैं। वे अपने स्वयं के चिन्तन को गहरा नहीं बनाते तथा छिछले-छिछले रहकर भौतिकवादी मान्यता को मान लेते हैं। वे अपनी इस मान्यता में आधुनिक विज्ञान को भी अपना आधार बनाते हैं, किन्तु किसी वस्तु स्वरूप पर वर्तमान के साथ भूतकाल एव भविष्य के परिप्रेक्ष्य में सोचने की चेष्टा नहीं करते। त्रिकाल के सदर्म में एव मुख्यतः ऐतिहासिक दृष्टि से यदि ऐसे भाई विचार करें तो आत्म स्वरूप का अवबोध होने का प्रसंग आ सकता है।

दृश्य ससार की अपेक्षा अदृश्य भाव जगत् का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है और भौतिकता के पुजारियों की उस क्षेत्र में पहुँच नहीं होती है। इसलिये उनकी दौड कहाँ तक ? जहाँ तक ये चमड़े की आखे देख सकती हैं— बस।

अध्यात्म का इतिहास एव वर्तमान वैज्ञानिक विकास

इतिहास जहाँ से प्रारम्भ होता है, आगम उससे भी पहले की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। यदि आगमों की वीतराग देवों की वाणी को विशद विवेचन के साथ ग्रहण करे तो समुच्चय में ऐतिहासिक तथ्य, आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान से परामनोविज्ञान आदि की जानकारी हो सकती है। आगम एक प्रकार से ज्ञान के ऐसे विपुल भंडार हैं जिनमें विभिन्न तत्त्वों का गहनतम रहस्य छिपा हुआ है। जीवन विकास के सभी पहलुओं का विश्लेषण भी इनमें है तो इन्हीं से अध्यात्म का इतिहास भी जाना जा सकता है।

आज का युग वैज्ञानिक युग है। वर्तमान वैज्ञानिक इतिहास का प्रारम्भ भी प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिकों से होता है जिन्होंने व्यक्ति की चेतना को प्रमुखता दी तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्त्व देने की बात कही। अमौक्तिक विषयों के वैज्ञानिक विश्लेषण में स्टेनबर्ग का नाम प्रमुख है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आईन्स्टीन ने इनके ग्रंथ की भूमिका लिखी है। स्टेनबर्ग ने प्रकाश डाला है कि भौतिकता ही सब कुछ नहीं है— भौतिकता से ऊपर एक अमौक्तिक तत्त्व अवश्य है जिस पर गहरी शोध जरूरी है। इस अमौक्तिक तत्त्व से उसका अभिप्राय आत्मा से ही है। इस दृष्टि से यह मानना पड़ेगा कि अब तक अधिकांश विज्ञान ने जो विकास किया है वह भौतिक तत्त्वों के सम्बन्ध में ही किया है। अब उसकी शोध के विषय स्थूल से सूक्ष्म तत्त्व बनने लगे हैं तो इस वक्त आत्म स्वरूप की स्थिति— स्पष्टता के लिये आधुनिक विज्ञान को प्रमाण नहीं माना जा सकता है।

मुख्यतः ऐतिहासिक दृष्टि से तथा आगमों के प्रमाण सहित ही आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिये। इसके लिये दार्शनिक की दृष्टि ही प्रमुख मानी जायगी, वैज्ञानिक का प्रयोग नहीं। वैज्ञानिक स्थूल तत्त्व के साथ प्रयोग कर सकता है— अदृश्य तत्त्व की समीक्षा उससे नहीं हो सकती। यह दार्शनिक की गभीर दृष्टि का कार्य होता है। अतः वीतराग देवों ने अपनी जिस गभीर दार्शनिक दृष्टि से आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्त्व की समीक्षा की है तथा उसके स्वरूप का जो विशद वर्णन किया है, वह आगमों में मौजूद है जिसका अध्ययन मनन करके अपने ज्ञान को सुस्पष्ट बनाया जा सकता है।

आत्म तत्त्व की सूक्ष्मता की जानकारी स्थूल दृष्टान्तों के जरिये

भौतिकवादियों की आत्मा के बारे में जो युक्ति है वह इस प्रकार है कि जैसे घड़ी के अलग-अलग पुर्जे आपस में जुड़ गये तो उनके सयोग से टिक-टिक की आवाज पैदा हो गई। इसी प्रकार जब पचमूत का आपस में सयोग हो जाता है तो दिल की घड़ी की टिक-टिक शुरू हो जाती है। पुर्जे बिखर जाते हैं तो टिक-टिक बन्द हो जाती है। न कोई आत्मा आती है, न कोई आत्मा जाती है। उनकी इसी दलील से आत्म तत्त्व की विद्यमानता एव उसके स्वरूप को सिद्ध किया जाय।

घड़ी के पुर्जे तो बेजान भौतिक होते हैं। ये पुर्जे अपने आप नहीं जुड़ते। एक घड़ीसाज अपने सामने सारे पुर्जे रखता है और उनको जोड़ कर घड़ी को बनाता है। तो घड़ी और उसकी टिक टिक के बीच में एक घड़ीसाज और आ जाता है। कौन सा पुर्जा कहाँ फिट करना है— इसका विज्ञान भी घड़ीसाज को होता है— स्वयं पुर्जों को नहीं। सभी पुर्जे यथास्थान फिट हो, फिर चाबी की व्यवस्था हो, तब घड़ी की टिक-टिक शुरू होती है। एक बात और है कि घड़ी के टूट जाने या पुर्जों के बिखर जाने से घड़ीसाज टूट या बिखर नहीं जाता हे। वैसे ही तर्क के लिये मान ले कि पचमूत के सयोग से इस शरीर का निर्माण हो गया, किन्तु प्रत्येक भिन्न-भिन्न शरीर में भिन्न-भिन्न आकृतियों तथा अगोयाग आखिर किस घड़ीसाज ने लगाये ? प्रत्येक अंग की अपनी शक्ति व्यवस्था किसने जमाई ? सारे शरीर पचमूत के सयोग से बन गये तो उनमें भिन्नता क्यों बन गई ? एक अंग का एक निश्चित कार्य किसने निर्धारित किया ? क्यों आख से सुनना नहीं होता और नाक देख नहीं सकता ? भिन्न-भिन्न प्राणियों के भिन्न-भिन्न शरीरों की रचना क्या अपने आप हो गई ? एक ही स्थान पर पचमूत के सयोग के अलग-अलग परिणाम कैसे सामने आ गये ? ये और कई ऐसे प्रश्न हैं, जिनका भौतिकवादियों के पास कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है।

पचमूत के मेल में आत्मा के खेल का विज्ञान भौतिक तत्त्व से परे के वैज्ञानिक का विज्ञान है। जैसे घड़ीसाज घड़ी रूप नहीं है, वह घड़ी से भिन्न है, उसी प्रकार विविध शरीरों की रचना एव प्रत्येक शरीर की शक्ति व्यवस्था शरीर से भिन्न उसके अपने कलाकार की व्यवस्था है। वह कलाकार अनुभूति से संचालन कार्य करता है। एक ही शरीर में पाचो इन्द्रियाँ अलग-अलग विषयों का अनुभव लेती हैं, लेकिन सभी विषयों की अनुभूति लेने वाला वहीं भीतर बैठा हुआ

कलाकार है। वही कहेगा— मैंने देखा, वही कहेगा मैंने सुना, वही कहेगा— मैंने सूघा, वही कहेगा— मैंने चखा और वही कहेगा— मैंने छुआ। यह 'मैं' कौन है ? यही 'मैं' आत्मा है जो चैतन्य स्वरूप अभौतिक तत्त्व है।

आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिये यह एक स्थूल दृष्टान्त और है। एक व्यक्ति मर गया, उसका मुर्दा शरीर पडा है। वह सुनता है क्या ? वह देखता है क्या ? जैसे आपके कान हैं, वैसे के वैसे मुर्दा शरीर पर भी कान लगे हैं, फिर वे क्यों नहीं सुनते ? तो मैं पूछू कि आत्मा कान से परे है या कान का रूप है ? कान का सुनना आत्मिक शक्ति के साथ था। वह शक्ति चली गई तो वैसा का वैसा कान भी बेकार हो गया। तो सही वस्तुस्थिति यह है आत्मा शरीर से भिन्न है। जब तब वह शरीर में रहती है, कान से सुनाई देता है, आख से दिखाई देता है और सारा शरीर जीवन्त बना रहता है। आत्मा शरीर में से निकली नहीं कि सारा शरीर— सारे अगोपाग वैसी की वैसी हालत में होते हुए भी बेजान हो जाते हैं। फिर तो उस शरीर को घर में भी नहीं रखते— उसकी अन्तिम क्रिया कर देते हैं।

ऐसे स्थूल दृष्टान्तों के जरिये भी अल्पज्ञान वालों को आत्म तत्त्व के सूक्ष्म स्वरूप की यथोचित जानकारी कराई जा सकती है।

आत्मा व परमात्मा के ज्ञान हेतु समुचित साहित्य की जरूरत

आप लोगों के साथ मेडता छात्रावास के छात्र भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का सही ज्ञान कराने वाला साहित्य भी पढते हैं ? उनके अध्यापक सुझ ही होंगे, लेकिन उनको ऐसा साहित्य कदाचित् ही पढने को मिलता हो। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से अध्यापक वर्ग को पक्ष-विपक्ष का सारा साहित्य पढना चाहिये तथा अपनी हस-चोंच से दूध-दूध छाटकर अपने छात्रों को पिलाना चाहिये।

विद्यार्थी वर्ग भी अधिकतर आधुनिक साहित्य को पढता है— उसमें जो अच्छी बातें हो उन्हें वह जरूर ग्रहण करे लेकिन अच्छी बातों को समझने के लिये वैसी परख बुद्धि भी उसमें पैदा की जानी चाहिये। कारण, आजकल अधिकांश विद्वान् अक्षरी ज्ञान से ही युक्त होते हैं। उनमें न तो आन्तरिक दृष्टि होती है और न ही दार्शनिकता। इसलिये उनके द्वारा रचित ग्रंथों को जब विद्यार्थी वर्ग पढता है तो वह यह समझ कर चलता है कि इन ग्रंथों में जो कुछ

लिखा है, वह सब सही है। इसलिये जब तक उसमें यह परख बुद्धि पैदा नहीं करेगी कि अमुक ग्रन्थ का लेखक कैसी भावना वाला है और उसने जो लिखा है वह किस तरह में लिखा है, तो उस की समझ में काफी कचरा भी घुसता जायगा।

इसलिये आत्मा एव परमात्मा के स्वरूप-ज्ञान हेतु समुचित साहित्य की जरूरत है जो प्राथमिक तौर पर विद्यार्थी वर्ग को पढ़ने के लिये दिया जा सके। वह साहित्य वीतराग देवों की तटस्थ वाणी के आधार पर प्रामाणिकता पूर्वक लिखा जाना चाहिये। जिसमें तर्क भी हो तो श्रद्धा भी हो और वे लेखक भी चन्द्र चांदी के टुकड़ों के लिये ही न लिखें। उनकी अपनी आत्मानुभूति विकसित होनी चाहिये।

आत्मा अमर तत्त्व है तो पचभूत नाशवान होता है

आत्मा अमर तत्त्व है। वह अविनाशी है, लेकिन पचभूत तो जड़ होने से नाशवान होते हैं। आत्मा की अमरता के सम्बन्ध में इसी जीवन के अनुभव का प्रमाण लीजिये। दस रोज पहले की बात आज आपको याद है कि नहीं ? आप कहेंगे— याद है। बचपन में घटित खास घटनाओं की वृद्धावस्था में याद रहती है या नहीं ? वह भी रहती है। कुछ बातें सहज ही में याद रह जाती हैं और कुछ बातें याद करने से याद आ जाती हैं।

बचपन जवानी में बदल जाता है तो शरीर की अवस्था में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जवानी से प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था तक पहुँचने पर और भी परिवर्तन आ जाते हैं। शरीर के सभी परमाणु परिवर्तित होते रहते हैं, फिर क्या कारण है कि बचपन की बातें बुढ़ापे में भी याद रह जाती हैं ? इसका कारण है कि शरीर की अवस्थाएँ तथा अणुपाणु की शक्तियाँ बदलती रही हैं, लेकिन इन सबका संचालक तत्त्व एक सा बना रहा है, जिससे परिवर्तन के बावजूद भी स्मृति, ज्ञान आदि की एकरूपता बनी रहती है। यह आत्मा की अमरता का स्थूल बुद्धि की भी समझ में आने वाला प्रमाण है।

जैसे शरीर की तीन अवस्थाएँ हैं— वैसे काल की भी तीन अवस्थाएँ होती हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य। भूतकाल में आत्माएँ थी, वर्तमान काल में आत्माएँ हैं तथा भविष्यकाल में आत्माएँ कायम रहेंगी यह शाश्वत सत्य है। आप आत्मा को प्रकट करना चाहे तो कर सकते हैं। आप कई बातों को प्रकट करते हैं, वैसे ही यह भी करे। कदाचित् किसी का यह प्रश्न आ जाय कि आत्मा को उसकी

हथेली पर रखकर प्रकट करे तो क्या उत्तर होगा ? आप विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं, क्या उस शिक्षा को हथेली पर रखकर प्रकट कर सकते हैं ? फिर भी कोई हठ करे तो उससे पूछिये कि वह अपने जीवन के अनुभवों को हथेली पर रखकर बतावे। क्या कोई बता सकेगा ? प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अपनी योग्यता को जानता है, अपने अनुभवों को जानता है, उसी प्रकार अपने भीतर की सावधानी से आत्म तत्त्व को भी प्रत्यक्षत जान सकता है।

आज तो विज्ञान की दिशा भी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ रही है। आत्म तत्त्व की अनुभूति लेना चाहते हैं तो किस ज्ञान की सहायता से लेंगे ? आपको गौरवान्वित होना चाहिये कि आपके पूर्वजों ने जो विरासत दी है, उसमें शास्त्रों की महान् निधि मिली है। इन शास्त्रों के ज्ञान में सभी तत्त्व भरे हुए हैं। इन तत्त्वों का उद्घाटन करे— अध्ययन और चिन्तन का ध्यान लगावे तो योग्यता एवं अनुभव की तरह आत्मा की अनुभूति भी स्पष्ट प्रतीत होगी।

आत्म शक्ति एवं आत्म गुणों की प्रतीति

प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पिंड में आत्मा रही हुई है। उसमें ऊँची से ऊँची शक्तियाँ हैं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुण भरे हुए हैं। पवित्रता और शान्ति का खजाना भी उसमें है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि आत्मस्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति ली जाय तथा उसकी शक्तियों तथा गुणों की प्रतीति ग्रहण की जाय। इस रूप में इस जीवन को ठीक तरह से समझने की तैयारी करनी चाहिये। क्या आप तैयारी करेगे ? किसको समझना है ? इस जीवन को समझना है, लेकिन इस जीवन को तभी समझ सकेंगे, जब पहले आत्मा को समझ लेंगे।

अनुभव तो विद्यार्थी भी करते हैं। आपका छात्रावास कहाँ है ? मेडता में। अभी आपके सामने तो नहीं है ? अभी आपसे कोई कहे कि अपने छात्रावास का नक्शा खींच दो तो क्या खींच सकेंगे ? आप यहाँ बैठे हैं और छात्रावास का मकान दीख नहीं रहा है, फिर कैसे खींच लेंगे ? आप आख बन्द करके देखेंगे तो छात्रावास का मकान साफ दिखाई देगा और आप उसका नक्शा बना सकेंगे। यह क्या है ? यही तो आत्म तत्त्व की महत्ता है।

आपके धन की तिजोरी कहाँ पडी है— यह यहाँ बैठे-बैठे भी आप देख लेते हैं या नहीं ? यह सब आप अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव करने वाला कोई बाहर का भौतिक तत्त्व नहीं है। यह अनुभव करने वाली, देखने वाली और देखे हुए को स्मृति पटल पर फिर से उभारने वाली यह अपनी ही आत्मा होती है।

उसके स्वरूप की अनुभूति लेने का ठीक से प्रयास करें तो वह आपको प्रत्यक्ष मिल सकती हैं। स्वरूप की अनुभूति मिल जायगी तो फिर आत्मा की शक्तियों तथा उसके अनेकानेक गुणों की स्पष्ट प्रतीति भी हो ही जायगी।

पचमूत का यह खेल आत्मा के मेल से है।

भौतिकवादियों की मान्यता इस दृष्टि से सही नहीं है कि आत्मा का जो खेल है, वह पचमूत के मेल की वजह से है याने कि पचमूत के मेल से आत्मा जन्मी और उनका मेल बिखर जाता है तो आत्मा भी मर जाती है। वास्तविक अवस्था यह है कि जड तत्त्व होते हुए भी ससार में चारों तरफ पचमूत का जो खेल दिखाई दे रहा है, वह आत्मा के शरीर पिंड रूपी जड तत्त्व में मेल के कारण है। आत्मा चेतन तत्त्व है और जीव है। जीव में ही जीवन के लक्षण होते हैं। जड तत्त्व अजीव होता है तथा अजीव में जीवन नहीं होता है। शरीर भी जड पुद्गलो से बना हुआ होता है। फिर इन जड पुद्गलों की जो जीवन्त अवस्था दिखाई देती है, वह केवल आत्म तत्त्व के मेल के कारण। आत्म तत्त्व के साथ कर्म समूह के रूप में कार्मण शरीर जो जड रूप होता है, सलग्न होता है तथा उसकी सलग्नता के परिणामस्वरूप यह चेतन तत्त्व जड शरीर पिंड में जन्म लेता है तथा जीवन के विविध दृश्य दिखाता है।

भारतीय दर्शन के मूल में इसी आत्म तत्त्व की महत्ता है। जिसकी आस्था इस तत्त्व में होती है, वही अपने स्वरूप को, इस जीवन के निर्माण को तथा परमात्मा की अवस्था को भली प्रकार समझ सकता है। ऐसा ज्ञान जिसको हो जाता है, वह अपने कठोर आचरण से अपने जीवन को भी परमात्म तत्त्व की दिशा में अग्रगामी बना देता है।

जिज्ञासा का रसायन जीवन की प्रयोगशाला

अरहनाथ अविनाशी, शिव सुखलीघो।
विमल विज्ञान विलासी, साहिब सीघो॥

अरहनाथ परमात्मा को यदि हम सामने रखते हैं, उनके स्वरूप का चिन्तन करते हैं तो हमारा जीवन भी अरहनाथ के तुल्य बन जाता है। 'अरहनाथ' यह शब्द व्युत्पत्ति युक्त है। इसका अर्थ है कि जिनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। 'रह' का अर्थ छिपाना होता है और 'अरह' का अर्थ न छिपना या छिपाना अर्थात् वे स्वामी जिनकी आत्मा से कोई भी पदार्थ छिप नहीं सकता है—जिनके ज्ञान से पदार्थों का अस्तित्व व स्वरूप भिन्न नहीं रह जाता है। ऐसा विमलज्ञान जिनको पैदा हो गया, वे अविनाशी परमात्मा हमारे वन्दनीय हैं।

प्रत्येक मानव के मन में जिज्ञासा का भाव

प्रत्येक मानव के मन में जिज्ञासा का भाव होता है कि वह जो नहीं जानता है उसे जाने और सब कुछ जाने। विशेष रूप से विमलज्ञानी परमात्मा का स्वरूप जब उसके सामने आता है तो स्वाभाविक है कि उसकी जिज्ञासा वृत्ति तीव्र बन जाय ज्योंही बालक गर्भ से बाहर आता है, वह आखे खोलकर देखता है। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता है, उस की समझ बढ़ती है, वह ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को देखता है, लेकिन उन पदार्थों के सन्दर्भ में जो वह नहीं देख पाता है तथा अन्यान्य नये पदार्थों के विषय में अधिकाधिक जानने की उसकी जिज्ञासा जागती रहती है।

जिज्ञासा को ज्ञान पिपासा भी कह सकते हैं। जिज्ञासा जितनी तीव्र

बनती है, उतनी ही शोधवृत्ति भी तीव्र बनती है। जिज्ञासा और शोध का जब तालमेल बैठ जाता है तो नये ज्ञान के पट भी खुलते जाते हैं। ज्ञान शक्ति अन्य प्राणियों से मानव की विशिष्ट होती है और उसके अनुसार मानव की जिज्ञासा वृत्ति भी विशेष महत्त्व रखती है। पर्दे की आड़ में क्या है, दीवार की ओट में कौन रह रहा है, पहाड़ के परले किनारे कौनसी वस्तु है, गगन के सितारों में कौनसा तत्त्व छिपा हुआ है, मंगल या बृहस्पति ग्रह में कैसा वातावरण है आदि-आदि ज्ञान के अनेक विषय हैं जिनके क्षेत्र में आगे से आगे बढ़कर अधिक से अधिक जानने की मानव इच्छा करता है। वह केवल इच्छा ही करके नहीं रह जाता है, बल्कि अपनी जिज्ञासा की पूर्ति हेतु तन्मयता से प्रयत्नरत भी बनता है।

जिज्ञासा और शोध पुरुषार्थ और परिणाम

न जाने हुए को जानने की जिज्ञासा जब प्रबल होती है, तब मानव शोध में प्रवृत्त होता है। शोध का अर्थ है खोज। शोध बैठे-बैठे नहीं होती, उसके लिये सभी प्रकार का पुरुषार्थ जुटाना पड़ता है और जो शोध में पुरुषार्थ के साथ गहरे उतरते हैं, उन्हें उसके सुपरिणाम भी प्राप्त होते हैं। शोध के परिणामस्वरूप अनुसंधान भी होता है तो अन्वेषण भी सामने आता है। किसी पदार्थ या तत्त्व के विषय में जो ज्ञान पहले प्रचलन में नहीं था— शोध से उसे भी जाना जाता है तो शोध के बल पर नये पदार्थ या नये तत्त्व को भी जन्म मिल सकता है जिसका उस रूप में विश्लेषण पहले प्राप्त नहीं था।

आज भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव बहुत आगे बढ़ रहा है— यो कहिये कि वह धरती से ऊपर उठकर आकाश और अवकाश गमन कर रहा है। जहाँ तक भौतिक दूरी में मानव पहुँच सकता है, वहाँ तक वह पहुँच रहा है और जहाँ तक वह अभी तक नहीं पहुँच पाया है, वहाँ तक पहुँचने के लिये वह सघर्ष कर रहा है। वह दूरियों नापने के यंत्रों का अपनी प्रयोगशालाओं में निर्माण करता है, उनकी कुशलता की जाच करता है और फिर उनकी सहायता से आकाश की दूरियों में उड़ता है। फिर उन क्षेत्रों के चित्र लिये जाते हैं, वहाँ के तापमान का अकन किया जाता है और सभी प्रकार के नये क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने की चेष्टा की जाती है। उनसे अनुसंधान करके नवीन ज्ञान के द्वार खोले जाते हैं।

शोध में ऐसे कठिन पुरुषार्थ को नियोजित करने वाली शक्ति जिज्ञासा की शक्ति होती है। यह शक्ति कोई आधुनिक काल में ही प्रकट हुई हो ऐसी बात

नहीं है। अनादिकाल से जिज्ञासु आत्माएँ ज्ञान के सभी क्षेत्रों में न्यूनाधिक रूप से सही किन्तु शोध और पुरुषार्थ का क्रम संचालित करती रही हैं। शोध और पुरुषार्थ के परिणामस्वरूप पहले भी नये आविष्कार और नये अनुसंधान सामने आते रहे हैं। जब कभी भी आविष्कर्ताओं ने गहरी खोज की तो दुनिया को चकित करने वाले परिणाम भी सामने आये। ये परिणाम दोनों प्रकार के तत्त्वों को सामने लाये। ऐसे तत्त्व भी सामने आये जिनसे मानव जाति को विकास की नई नई सुविधाएँ मिलीं तो ऐसे तत्त्व भी सामने आये जिनके बल पर मानव जाति के अस्तित्व को ही नष्ट किया जा सके। सृजनात्मक पदार्थ भी खोजे गये तो सहारात्मक पदार्थ भी निर्मित हुए। भयकर शस्त्रास्त्रों का निर्माण— यह आज के भौतिक विज्ञान का घातक दुष्परिणाम भी सामने है।

आधुनिक काल के दो विश्व युद्धों पर ही विचार करे तो विज्ञान के इस घातक पक्ष का भीषण चित्र अकित हो जाता है। परमाणु विज्ञान की खोज में जर्मनी ने पहल की, लेकिन उसी जानकारी की सहायता से अन्य शक्तिशाली देशों ने उसी देश और उसी देश के वैज्ञानिकों को ही तहस नहस कर दिया। जापान की क्या दुर्दशा हुई— यह सभी जानते हैं। आज भी अणु आयुधों का कितना बड़ा खतरा आज की दुनिया के माथे पर मडरा रहा है ? बड़े देशों ने कितने अणु अस्त्रों का भंडार जमा कर रखा है और क्या कोई कह सकता है कि कब महाविनाश का बिगुल बज जाय ?

भौतिक विज्ञान जहाँ हारता है वही अध्यात्म-विज्ञान का कार्यारम्भ

वैज्ञानिक तो जिज्ञासावश शोध करता है, अपना पुरुषार्थ लगा कर तथ्यों को जैसे वे होते हैं या कार्य करते हैं, उसी रूप में प्रकट करता है तथा उनके परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेकिन उस जानकारी को राजनीतिज्ञ पकड़ता है—प्रशासक पकड़ता है और वह उसका उपयोग व्यापक जनहित में न करके अपनी सत्ता की रक्षा में करना चाहता है। वैज्ञानिक का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है बल्कि सही तो यह है कि एक वैज्ञानिक को एक सत्ताधीश के नियंत्रण में तथा कई बार उसके निर्देशों के अनुसार अपना शोधकार्य चलाना होता है। इस प्रकार जो जिज्ञासा शुद्ध थी— जो शोध शुद्ध थी अथवा जो पुरुषार्थ भी शुद्ध था, उन तीनों के परिणामों का अशुद्ध उद्देश्यों के लिये उपयोग हो जाता है। यह दुरुपयोग है, फिर भी दुरुपयोग होता आया है और विज्ञान के विकास का सफेद पक्ष काला बनता आया है। इसी बिन्दु पर

आज का भौतिक विज्ञान हार जाता है।

जो विज्ञान अपने परिणामो को मानव हित में प्रयुक्त नहीं करवा पाता, वही उसकी पराजय है। विज्ञान के नये आविष्कारो एव अनुसंधानो का उद्देश्य यही रहता है कि उनसे पिछडी हुई सारी मानवता का उद्धार हो— उसका ज्ञान-विज्ञान समृद्ध बने तथा मानव-मानव परस्पर परम सौहार्द्र एव सहयोग भावना से साथ-साथ रह सके एव सही दिशा में उन्नति कर सके। यह उद्देश्य यदि बिगाड दिया जाता है और उस वैज्ञानिक विकास को उसी मानवता के विनाश में प्रयुक्त किया जा सकता है तो यह सारी जिज्ञासा और शोध की हार हो जाती है।

किन्तु जिस बिन्दु पर भौतिक विज्ञान हार जाता है, उसी बिन्दु से सच पूछे तो सर्वोच्च विज्ञान— अध्यात्म विज्ञान का कार्य आरम्भ होता है। उसी जिज्ञासा, उसी शोध और उसी पुरुषार्थ की तब दिशा बदलने की आवश्यकता होती है। वे जब तक भौतिकता के क्षेत्र में कार्यरत थे तो भौतिक तथ्यों का उद्घाटन करते थे, लेकिन आत्मिक नियंत्रण के अभाव में भौतिक उपलब्धियों की सुरक्षा एव उनका सदुपयोग समव नहीं बना। यदि उसी जिज्ञासा, उसी शोध एव उसी पुरुषार्थ को अध्यात्म विज्ञान की गहराई में उतार दिया जाय तो इसमें कोई सदेह नहीं कि ये तत्त्व वहाँ भी सफलता प्राप्त करेंगे तथा नई उपलब्धियाँ सामने लावेंगे। ये सफलताएँ और उपलब्धियाँ आन्तरिक जगत् से सम्बन्धित होंगी तो वे पहले आन्तरिक जगत् में ही नवीन परिवर्तन ला सकेंगी। वे मानव के हृदय को आन्दोलित एव सशोधित करेंगी और ऐसा वातावरण बना देगी कि किसी भी तत्त्व अथवा पदार्थ का दुरुपयोग न किया जा सके— मानवता का अहित समव न बन सके।

तब दोनों क्षेत्र— भौतिक एव आध्यात्मिक मानवता की सेवा में ही नियोजित किये जा सकेंगे। तब दोनों विज्ञान एक दूसरे के पूरक भी बन जायेंगे।

अध्यात्म विज्ञान में जिज्ञासा, शोध व पुरुषार्थ के चमत्कार

भौतिक विज्ञान के सारे क्रियाकलाप बाहर दिखाई देते हैं। इसमें विविध प्रकार के पदार्थ व रसायन होते हैं, जिन पर विविध यन्त्रो से परीक्षण किया जाता है तथा प्रयोग द्वारा परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। इसके लिये बडी-बडी प्रयोगशालाएँ होती हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान के सारे क्रियाकलाप तो भावना के जगत् में चलते हैं। इसमें रसायन होते हैं— जिज्ञासा, शोध, पुरुषार्थ आदि,

जिनका परीक्षण किया जाता है, सम्यक् दृष्टि, विवेक, आचरण, सत्य आदि के यत्रो पर और उसके परिणाम प्राप्त होते हैं ससार के व्यवहार में पवित्रता, नैतिकता, शान्ति आदि के रूप में। इस विज्ञान की वृहद् एव विशाल प्रयोगशाला भी है। यह प्रयोगशाला है जीवन की प्रयोगशाला, जिसमें व्यक्ति का जीवन भी आता है तो सामूहिक जीवन भी आता है। यह जीवन ही कर्म क्षेत्र होता है, जिसमें इस अध्यात्म विज्ञान के नये-नये आविष्कार और नये-नये अनुसंधान अपनी-अपनी जिज्ञासा, शोध तथा पुरुषार्थ शक्ति के बल पर सामने लाये जा सकते हैं।

भौतिक विज्ञान की प्रगति को देखकर कभी-कभी मनुष्य आश्चर्य करता है कि ऐसा युग अभी ही आया है, पहले कभी नहीं आया। लेकिन इस दृष्टि से भी सोचे तो इससे भी अच्छे युग पहले आये हैं और चले गये तथा आगे भी ऐसे युग आयेगे और चले जायेगे। प्राचीन कथा साहित्य में आप सुनते होंगे कि पहले भी विद्याधर लोग विमानों में यात्रा करते थे। ऐसे शस्त्रों का भी निर्माण होता था जो एक साथ कई लोगों को सम्हाल लेते थे। प्रद्युम्न कुमार नामक विद्याधर ऐसी कई कलाओं का धनी था। कथा भाग में वर्णन आता है कि मेणरया महासती को विमान में बिठाकर मुनिराज के पास ले जाने वाला यही विद्याधर था। कई तरह की विद्याओं के जानने वाले मानव को विद्याधर कहा करते थे।

इसलिये यह न समझे कि पहले महापुरुषों ने अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में ही उन्नति की और भौतिक विज्ञान का विकास तो इसी युग में हुआ है। इस विज्ञान के आविष्कार पहले भी थे। किन्तु इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि वैज्ञानिक न तो ससार की सूक्ष्मता से पूरी खोज कर सकते हैं और न ही वे ससार के व्यक्तियों के हृदय में नैतिक परिवर्तन ला सकते हैं। यह कार्य दार्शनिक और साधक ही कर सकते हैं तथा उनका मार्गदर्शक अध्यात्म विज्ञान होगा। इसी विज्ञान के स्वामी सारे ससार को तथा ससार के सारे पदार्थों व तत्त्वों के स्वरूप को हाथ में रखे आवले की तरह परम स्पष्टता से देख सकते हैं। ऐसा करना किसी भौतिक वैज्ञानिक के वश की बात नहीं हो सकती है।

अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में जब जिज्ञासा, शोध एव पुरुषार्थ की त्रिवेणी का बल लगता है तो उसके चमत्कारिक परिणाम सामने आते हैं। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अनेक विभूतियों ने इस क्षेत्र में जो सर्वोच्च विकास सम्पादित किया तथा ज्ञान की ऊँचाइयों पर पहुँच कर ससार को जो दार्शनिक मार्गदर्शन दिया, उसका ससार के सभी दर्शनो में महत्वपूर्ण स्थान है। जिज्ञासा का रसायन इतना प्रभावशाली होता है कि जब जीवन की प्रयोगशाला में इस

रसायन पर परीक्षण किया जाता है तो वास्तव में चमत्कारपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।

जीवन की प्रयोगशाला में परीक्षणों का प्रयास

अध्यात्म विज्ञान की साधना किसी भौतिक प्रयोगशाला में नहीं की जाती है। इस साधना के लिये पूरा जीवन ही एक प्रयोगशाला का रूप होता है। जीवन की प्रयोगशाला में भावात्मक रसायनों के साथ समय और तप की आग में जब यह आत्मा तपती है, तब उसका स्वरूप निखरता है। तब जीवन सुसज्जित बनता है। भगवान् अरहनाथ ने भी जीवन की प्रयोगशाला में अपने जीवन को सजाया तथा विमलज्ञान को उपलब्ध किया।

जीवन की प्रयोगशाला में अध्यात्म विज्ञान के परीक्षणों का प्रयास करने को जब जिज्ञासु मानव तत्पर बनता है उसको अपनी दृष्टि तथा कार्य विधि अति सूक्ष्मता में ढालनी होती है। अध्यात्म विज्ञान के समान सूक्ष्म विज्ञान और कोई विज्ञान नहीं होता। इसी सूक्ष्म स्वरूप के कारण ही आत्मा का साक्षात्कार केवल अध्यात्म विज्ञान की सहायता से ही संभव हो सकता है। आत्मस्वरूप की पहिचान कराने वाला विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कहा जायगा क्योंकि मूल में तो सभी विज्ञानों की ज्ञाता तथा सचालिका यह आत्मा ही होती है। आत्म स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है कि जो इसको जान लेता है, वह इस ससार की सारी वस्तुओं का स्वरूप भी जान लेता है। फिर उससे इस दुनिया में छिपा हुआ कुछ नहीं रहता। अणु परमाणु की एव भूत वर्तमान तथा भविष्य की समग्र गति को और उसकी समस्त पर्यायों को इस आत्मिक विज्ञान की ऊँचाई पर चढ़कर देखा जा सकता है। जो इस आत्मिक विज्ञान की ऊँचाई तक पहुँच जाता है, वही अविनाशी बन जाता है और अरहनाथ हो जाता है।

अगर आपको भी अविनाशी बनना है तो जीवन की प्रयोगशाला में आत्मिक विज्ञान के परीक्षण प्रारंभ कर दीजिये। अविनाशी बनना है तो अविनाशी विज्ञान की साधना करनी ही पड़ेगी। इस साधना की विधि अरहनाथ परमात्मा ने बताई है और सभी तीर्थंकर तथा वीतराग देवों ने बताई है। इस विधि के द्वारा परीक्षणों का प्रयास किया जायगा तो निश्चित रूप से उन परीक्षणों के माध्यम से विविध आध्यात्मिक शक्तियों का आविष्कार होगा। हाँ, परिणाम चमत्कारिक निकले— इसके लिये जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिये, शोध में पूरी लगन लगनी चाहिये तथा कर्मठ पुरुषार्थ का प्रवाह फूट पडना चाहिये। यदि ऐसा कर सकेंगे

तो इन आध्यात्मिक परीक्षणों एवं परिणामों के सामने भौतिक उपलब्धियाँ मूल्यहीन सी दिखाई देगी।

भौतिक उपलब्धियाँ एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ

प्रत्येक मानव की ऐसी कामना अवश्य ही रहती है कि मैं जानू, देखू और परखू, किन्तु इस कामना की पूर्ति का सबसे बड़ा रोड़ा उसके सामने आता है उपयुक्त साधनों के अभाव के रूप में। यदि आवश्यक साधनों एवं शक्तियों का संयोग उसे प्राप्त हो जावे तो वह साहसिक प्रयासों के लिये भी तैयार हो जाता है। विमान का सहारा मिल जाय तो वह आकाश में उड़ जाता है और उससे भी आगे भारहीनता वाले अवकाश क्षेत्र में भी चला जाता है।

तो भौतिक साधनों द्वारा मानव ने, इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई भौतिक उपलब्धियाँ भी प्राप्त की हैं, लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद भी मानव आखिर कितना जान सका है ? सच पूछें तो समुद्र में एक बूद के जितना भी नहीं। जिस आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रस्फुटित हो जाती हैं तो जब वह केवल ज्ञान की प्राप्ति करती है, उस समय के उसके अनन्त ज्ञान के समक्ष यह सब भौतिक ज्ञान वास्तव में समुद्र में एक बूद के समान ही तो होता है। यदि आप आध्यात्मिक विमान में बैठ जाय जो अन्तःकरण के आकाश में उड़ानें भरता है तो फिर न हिमालय के चोटी ऊँची दिखाई देगी और न चन्द्रलोक में पहुँचने की इच्छा होगी। उस विमान में बैठने की कला आ गई और उसकी गति से तालमेल बैठ गया तो फिर आपको शरीर से कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

आध्यात्मिक विमान में जब बैठ जायेंगे तो किसी ग्रह तक जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको अपने स्थान से ही वे ग्रह और ससार का प्रत्येक वस्तु स्वरूप सुस्पष्ट दिखाई देगा। मंगल ग्रह में रहने वाले प्राणी जिस रूप में मंगल ग्रह को नहीं देख पाते, उससे भी अधिकतम सुस्पष्टता के साथ एक आत्म ज्ञानी मंगल ग्रह को तथा सारे ब्रह्मांड को देखता है। आध्यात्मिक विज्ञान में यह सब अन्तर्दृष्टि से दिखाई देता है जो महान् शक्ति होती है। इस शक्ति के सामने शारीरिक शक्तियों की बाधा भी निरर्थक हो जाती है। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक के भले ही नेत्र बन्द हो या कान की खिडकियाँ रूधी हुई हो अथवा हाथ पैरों को लकवा हो रहा हो, फिर भी वह एक स्थल पर बैठकर अपनी आन्तरिक शक्ति एवं अन्तर्दृष्टि की सहायता से सारे ससार को—समस्त जड़ चेतन प्रवृत्तियों को एक साथ देख लेगा तथा देखता रहेगा। ऐसा चमत्कार भौतिक उपलब्धियों के

बल पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव से ही प्रत्यक्ष दिखाई दे सकता है।

अध्यात्म विज्ञान के परिणाम चमत्कारिक होते हैं

आप नोखामडी में रहते हैं तो नोखामडी को देखते ही होंगे। नोखामडी का जितना क्षेत्र है, आपने देख लिया है क्या? कई भाई ऐसे भी होंगे जो सभी घरों में घूम आये होंगे और कोई नहीं तो मत लेने वाले तो पहुँचे ही होंगे। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा? उन मकानों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भी नहीं देखा होगा तो घर की सभी वस्तुओं को भी वे नहीं देख पाये होंगे। कोई व्यक्ति कितना ही प्रयत्न करे तब भी वह नोखामडी की सभी चीजों को नहीं देख पायगा। वह ऊपर की जमीन देख भी लेगा तो नीचे तह में क्या है— उसे नहीं देख सकेगा। दीवार देख रहा है, मगर उसके अन्दर क्या है— वह नहीं देख पायगा। आखिर सामान्य व्यक्ति उतना ही तो देख पायगा जितना देखने की इन चर्मचक्षुओं की क्षमता है। सब कुछ तो वे देख सकते हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और जो उच्च विमलज्ञान प्राप्त करके अपनी ज्ञान दृष्टि में ससार का सब कुछ एक साथ देखने की अपूर्व क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। विमलज्ञान की आख खुल जाय तो नोखामडी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं— वह एक कोने में बैठकर भी पूरी नोखामडी को देख लेगा। अपने ज्ञान के विस्तार के अनुसार पूरे हिन्दुस्तान का अणु-अणु भी वह देख सकेगा और जो अपने ज्ञान की विमलता को उच्चतम बिन्दु तक पहुँचा दे तो सम्पूर्ण ससार को देखने की क्षमता भी उसे प्राप्त हो सकती है। आज के युग में भी अवधिज्ञान का धारक समस्त रूपी पदार्थों को देखने की क्षमता पा सकता है।

अध्यात्म विज्ञान के परिणाम बड़े चमत्कारिक होते हैं, किन्तु इनका चमत्कार तभी समझ में आवेगा, जब जीवन की प्रयोगशाला में जिज्ञासा का रसायन खूब प्रयोग में लाया जाय। जितनी व्यापक जिज्ञासा जागती है, जीवन में पुरुषार्थ भी उतना ही बलशाली बनता है, लेकिन इसके साथ अध्यात्म विज्ञान के प्रति प्रबल आस्था भी होनी चाहिये। यही ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना है तथा मुक्ति की साधना है।

जीवन की प्रयोगशाला के आध्यात्मिक शोध कर्त्ता

शास्त्रकारो ने जीवन की प्रयोगशाला मे आध्यात्मिक शोधकर्त्ता एव विमलज्ञान के रास्ते पर चलने वाले साधक के प्रारम्भिक लक्षण बताये हैं कि वह पाप का प्राक्षेपण करने वाला नहीं होगा अर्थात् दूसरो पर पापपूर्ण आक्षेप नहीं लगायगा। प्राक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना और फेंकता वही है जो पहले अपने पास जमा कर लेता है। जैसे किसान खेत मे पक्षियो को भगाने के लिये गोफन से पत्थर फेंकता है तो पहले पत्थर अपने पास जमा कर लेता है। इसी प्रकार जो दूसरो पर आक्षेप या दोष लगाता है, वह पहले दोषों का सचय कर लेता है। मन मे दोषो का भडार भर कर वह फिर उन पत्थरो को वचन के 'गोफन पर लगाकर फेंकता है तो वह कितने नये पापों का भी सचय कर लेगा। अतः सबसे पहले अपने द्वारा पाप के प्राक्षेपण को बन्द कर दे। इससे मलिनता मिट जायगी तो विमलता का विस्तार होगा। ऐसा कार्य आध्यात्मिक शोधकर्त्ता अपने आत्मिक पुरुषार्थ से ही कर सकता है।

आध्यात्मिक शोधकर्त्ता कभी अपने मित्रों पर कोप नहीं करता है— अपने साथियो के साथ वैमनस्य नही रखता है। सबके साथ उसका सहानुभूति का व्यवहार होता है। अपने मित्र का कोई दोष देख भी लेगा तो उसके लिये वह उसे एकान्त मे स्नेह पूर्वक चेता देगा। वह अपने दिल मे स्वच्छता रखेगा— किसी के प्रति भी मलिनता नहीं। जब सवत्सरी जैसा अवसर आयगा तो वह सभी आत्माओ के साथ भावपूर्वक क्षमायाचना करेगा। इससे वह अपनी अपूर्व आत्म शुद्धि कर लेता है।

यह शोध का ही सुपरिणाम होता है कि उसे शुद्धि प्राप्त होती है। शुद्धि से शान्ति और शान्ति से जो आन्तरिक आनन्द मिलता है, वही आध्यात्मिक वैज्ञानिक की परम उपलब्धि होती है। क्या आप भी जिज्ञासु हैं ? यो ही कभी कुछ पूछ लेते हैं या भीतर से जानने की इच्छा भी जागती है ? जिज्ञासु बनिये तो शोध करेगे— पुरुषार्थ करेंगे और नया-नया ज्ञान प्राप्त करेगे।

प्रयोगशाला का सर्वोच्च परिणाम समता का सर्वश्रेष्ठ विकास

जीवन की प्रयोगशाला का सर्वोच्च परिणाम यही आना चाहिये कि समता का सर्वश्रेष्ठ विकास सम्पादित कर लें। इस सम्बन्ध मे एक प्रसंग याद आ गया

है। एक बार महावीर प्रभु का समवशरण लगा हुआ था और सारी परिषद् जुड़ी हुई थी। राजा श्रेणिक भी वहाँ बैठे थे। तभी एक ऐसे पुरुष की तरफ सबकी उत्सुक दृष्टि गई जिसके सारे शरीर से कोढ़ का पीप झर रहा था और जो बिना कुछ देखे सीधा महावीर तक पहुँच गया तथा उनके चरणों में अपने माथे को रगड़ने लगा। सभी की भौंहे तन गई, मगर महावीर तो परम समता के भाव से उसे देख रहे थे। तभी उसने महावीर को कहा— शीघ्र मरो। श्रेणिक को कहा— चिरजीव रहो। वहीं अमयकुमार बैठे थे, उनको कहा— चाहे जीओ, चाहे मरो। पीछे बैठे एक कसाई को कहा— न जीओ, न मरो। और वह ऐसा अन्तर्धान हुआ कि सब देखते ही रह गये।

सबकी जिज्ञासा वृत्ति प्रबल हो गई तो महावीर प्रभु ने समाधान किया। उन्होंने कहा— वह कोढ़ी नहीं, वैसा रूप धर कर देव आया था। मुझे मरने का कहकर उसने मेरे शीघ्र मोक्ष की कामना की। श्रेणिक के दीर्घजीवन की उसने इसलिये कामना की कि यहाँ से मरकर उन्हें नरक भोगनी है। अमयकुमार सम्यक् दृष्टि आत्मा है— निर्लिप्त है सो यहा रहे या आगे जावे— सभी तरफ आनन्द ही आनन्द है। कसाई को कहा कि न यहाँ शान्ति और न वहाँ शान्ति है सो गोते खाता रहे।

इस प्रसंग का अभिप्राय यह है कि जब जीवन की प्रयोगशाला में महावीर प्रभु ने सर्वोच्च परिणाम पा लिया तो वे समता के सर्वश्रेष्ठ साधक बन गये तथा सर्वोच्च ज्ञान के धनी बन कर जिज्ञासाओं की सम्पूर्ति करते रहे। क्या आप भी महावीर बनना चाहते हैं ? यदि हाँ तो जीवन की प्रयोगशाला में उतर जाइये तथा जीवन को निखार लीजिये।

नारी भी मोक्ष की अधिकारिणी होती है।

मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी रे
कुम पिता परमावती मैया,
तिन की कुवारी।
माँ नी कूख कदरा माही,
उपना अवतारी।
मालती कुसुम माल नी वाछा
जननी उर धारी। मल्लि

प्रभु की प्रार्थना के प्रसंग से भगवान् मल्लिनाथ को हम वन्दन कर रहे हैं। इस भारत भू पर मल्लिकुमारी ने तीर्थकर पद तक आत्मोन्नति करके नारी जाति का एक विशिष्ट आदर्श उपस्थित किया। योग्यताओं और क्षमताओं में, जिन लोगों का यह विश्वास है कि पुरुष की तुलना में नारी उतनी उन्नति नहीं कर सकती है, मल्लिनाथ भगवान् ने उस झूठे विश्वास को खंडित कर दिया। उन्होंने उस विश्वास को भी खंडित कर दिया जो यह मानते हैं कि नारी और कैंसी भी उन्नति करले मगर मोक्ष में नहीं जा सकती है।

तीर्थकर मल्लिनाथ का स्वयं का आदर्श जीवन इस सत्य का पुष्ट प्रमाण है कि पुरुष ही के समान नारी भी मोक्ष की अधिकारिणी होती है।

मानव जाति में भेद
तथा विभिन्न धर्मों की मान्यता

मानव जाति के बीच में विभिन्न मत और भेद चलते आ रहे हैं। विभिन्न धर्मों की मान्यताएँ तथा परम्पराएँ भी यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगत हो गईं लेकिन परीक्षा बुद्धि की यह जानने की समस्या है कि कौनसा धर्म वास्तविक सत्य को

स्पर्श करने वाला है तथा कौनसा धर्म सत्य का आडम्बर लिये बैठा है ? किस धर्म के सिद्धान्त सर्वज्ञ प्रणीत है तो किस धर्म के सिद्धान्तों की रचना दम के फलस्वरूप हुई है ? किस धर्म में अलग-अलग प्राणियों का क्या-क्या स्थान है और कौन सा धर्म मानव जाति में भेदभाव की दीवारें खड़ी करता है ? किन मान्यताओं एवं परम्पराओं में समभाव का रस घुला हुआ है तो कौनसी मान्यताएँ एवं परम्पराएँ राग द्वेष के आधार पर ही जन्मी हैं ? कहाँ मनुष्यता का समादर है तो कहाँ छोटे छोटे वर्गों तथा समूहों की पीठ थपथपाई गई है ? इन विषयों पर सहज भाव से चिन्तन किया जायगा एवं परीक्षा बुद्धि से काम लिया जायगा तो सहज ही ज्ञात होगा कि जिन अपूर्ण व्यक्तियों ने राग द्वेष की कुटिल वृत्तियों के साथ कोई मत या पथ चलाया तो उसने मानव जाति को टुकड़ों में बाटने की ही चेष्टा की ताकि मानवता का हित हो या न हो, उसका वर्चस्व बराबर चलता रहे। इसके विपरीत सम्पूर्ण मानव जाति की समता और समानता के रूप में अद्भुत वैज्ञानिकता जैसा धर्म ने इस विश्व में अपूर्व रूप से प्रस्तुत की है।

यहाँ अभी जिस भेद के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जा रहा है, वह भेद है नारी और पुरुष का। कई धार्मिक मान्यताओं ने भी यह बताया है कि धर्म का आचरण पुरुष ही कर सकते हैं, बहिने नहीं। अमुक ग्रन्थों का पाठ पुरुष ही कर सकते हैं, बहिने नहीं। यहाँ तक कि मोक्ष के अधिकारी भी पुरुष ही हैं, बहिने नहीं। ऐसी भी मान्यताएँ प्रकट की गई हैं जिनसे बहिनो के प्रति घोर तिरस्कार के भाव झलकते हैं। बहिनो को घृणा की दृष्टि से देखा गया तथा उनको 'ताडन के अधिकारी' भी बता दिया।

ऐसी मान्यताओं का बुरा असर यह हुआ कि समाज में भी नारी की उपेक्षा होने लगी। उसका दर्जा इतना सा रख दिया कि कई घरेलू वस्तुओं में से नारी भी एक वस्तु मात्र है। किसी ने तो उसको 'पैर की जूती' भी कह दिया। ऐसी मान्यताओं और परम्पराओं ने मानव जाति का भयकर अहित किया। मानवता के आधे भाग को जिन्होंने तुकराने का दुस्साहस किया, हकीकत में उन्होंने सारी मानव जाति के भाग्य को ही तुकराने की चेष्टा की। क्योंकि उन्होंने मानव जीवन की जननी के सम्मानपूर्ण स्थान का ही अनादर किया। यह एक ऐसा कुकर्म था, जिस ने मानव जाति में एक बहुत बड़ी भेद की दीवार खड़ी कर दी।

वीतराग देवो ने नारी व पुरुष की योग्यता मे कोई भेद नही माना

धर्म के नाम पर भी जहाँ नारी जाति को तिरस्कृत किया गया, उस धर्म के प्रवर्तको मे क्या यह नही मानना चाहिये कि रागद्वेष एव भेदभाव का कालुष्य भरा हुआ था ? उसका धर्मनाम ही कहाँ सार्थक होता है जहाँ समता का ही अभाव हो ? धर्म नाम के क्षेत्र मे भी अगर विषमता की ज्वालाएँ सुलग रही हो- मानवता के आधे अंग के प्रति घृणा के भाव जग रहे हो तो उस धर्म से क्या मानव जीवन को सुख और शान्ति मिल सकेगी ?

जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया तथा जो अखड समता भाव में स्थित हो गये, उन वीतराग देवों ने परम तत्त्व आत्मा का साक्षात्कार किया । उनके मन मस्तिष्क में जब कषाय और विकार का लवलेश भी नहीं रहा और उनके विमलज्ञान ने सब ओर विस्तार पा लिया तो उन्होंने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । आत्म तत्त्व के साक्षात्कार से उन्होंने ससार के स्वरूप को देखा और यह अनुभूति ली कि इस जगत् के बीच में जितनी भी आत्माएँ हैं, वे सब असख्य प्रदेशो की दृष्टि से समान हैं । उन आत्माओ पर जो विभिन्न आवरण हैं, वे सब आवरण कर्मों के हैं । जिन-जिन कर्मों की प्रधानता होती है, उन-उन कर्मों के फलस्वरूप आत्माओ को विभिन्न-विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं । वह शरीर पुरुष के रूप मे या नारी के रूप मे हो सकता है तो पशु, पक्षी, देव या नारकीय के रूप में भी हो सकता है ।

आत्मा और शरीर का वैसा ही रूपक है जैसा कि शरीर और पोशाक का होता है । जैसे शरीर पर अपनी-अपनी रुचि से अलग-अलग पोशाकें धारण की जाती है और उन अलग-अलग पोशाकों की वजह से उस शरीर को किसी भिन्नता की दृष्टि से नहीं देखते, उसी प्रकार आत्मा के स्वरूप में भी कर्मफल के अनुसार मिलने वाले अलग-अलग शरीरों के कारण कोई भिन्नता नही मानी जाती है ।

इस रूप मे वीतराग देवों ने जन मानस के समक्ष पवित्र धर्म को प्रकट किया और बतलाया कि जैसी मोक्ष के परम पद को प्राप्त करने की योग्यता पुरुष मे है, वैसी ही योग्यता नारी को भी प्राप्त है । मोक्ष प्राप्ति की उत्कृष्ट साधना जैसे पुरुष कर सकता है, वैसी ही साधना स्त्री के पोशाक में रहने वाली आत्मा भी कर सकती है । मोक्ष प्राप्ति के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति मे भी योग्यता, क्षमता एव अधिकार की दृष्टि से पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं है । यह सिद्धान्त तीर्थकरों ने अभिव्यक्त किया है ।

शरीरो का अन्तर · पोशाको का फर्क

जैन शास्त्रों के अनुसार तीर्थ स्थापित करने वाले तीर्थकर भी केवल पुरुष ही नहीं होते, लेकिन नारी जाति के तीर्थकर भी होते हैं। भगवान् मल्लिनाथ जो इस चौबीसी में उन्नीसवें तीर्थकर थे, स्वयं नारी जाति से थे। इनकी प्रार्थना का उच्चारण अभी किया गया तो क्या आप धीमे स्वरो में इस कारण तो नहीं बोले कि मल्लिकुवारी जी के गुण क्यों गावे ? किसी के मस्तिष्क में ऐसे गलत भेद की बात समाई हुई हो तो वह उसको निकाल दें। बोलना अलग बात है और भावों को सही दिशा में मोड़ना अलग बात है। यदि आप समभाव के समर्थक हैं और वीतराग वाणी के अनुसार बहिनो के मोक्ष प्राप्ति के समान अधिकार को स्वीकार करते हैं तो एक बार फिर मल्लिनाथ भगवान् की प्रार्थना के उच्चारण में अपनी पूर्ण वाचा शक्ति का प्रयोग करें।

सर्वज्ञ समदर्शी वीतराग प्रभु ने पोशाक की अवस्था का भी मूल्यांकन किया है। शरीरो के स्वरूप का कथन करते हुए उन्होंने शरीरों के अनुरूप उनके गुणों को भी बतलाया है। शरीर भी पोशाको की तरह है। पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर या अन्य योनियों के शरीर— ये सब पहिचान के सकेत हैं। आप भाइयों की पोशाक में व बहिनों की पोशाक में अन्तर है, उसी रूप में शरीरो में भी अन्तर है। जैसे शरीर के लिये पोशाक है, वैसे ही शरीर आत्मा के लिये पोशाक के समान है। जैसे शरीर पर नयी पोशाक धारण की जाती है और जब वह जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उसे त्याग देते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को धारण करती है तो उस शरीर की आयु के अनुराग उसके जीर्ण शीर्ण होने पर उसको त्याग देती है तथा उपार्जित कर्मों के अनुसार नये शरीर को धारण कर लेती है।

तो आज जो शरीर मिला है, वह इस जीवन के नहीं, बल्कि पिछले जन्म या जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिला है। आत्मा जैसे कर्म करती है, उसके अनुसार उसको आगे शरीर मिलता है। जिन आत्माओं ने पुरुष के शरीर में रहते हुए परिस्थितिवश कुसगति के अधीन होकर पुरुष योनि की तुलना में नीचे कर्म किये तो उसके फलस्वरूप स्त्री की आकृति वाली पोशाक उन आत्माओं को मिली। पुरुष शरीर की पोशाक छूटी और नारी शरीर की पोशाक उनको उपलब्ध हुई। इसके पीछे मूल रहा हुआ है तथा वह मूल भी गुण के साथ है, केवल शरीर पिड या जाति के साथ नहीं है।

आज की हवा के मुताबिक कई भाई बहिनों के मन में कुछ सवाल इस

बारे में जरूर पैदा होते होंगे। वे सोचते होंगे कि जब शास्त्रीय दृष्टि से भी मोक्ष प्राप्ति के अधिकार में नारी एव पुरुष को समान स्थान दिया गया है तो फिर एक दिन के दीक्षित साधु को भी पचास वर्ष की दीक्षित साध्वी द्वारा वन्दन करने का विधान क्यों है ? नारी एव पुरुष की समान स्थिति मानने के बाद भी यह वन्दन का फर्क क्यों है ? और भी कई सवाल पैदा होते होंगे, मगर यह सवाल मुख्य लगता है, इसलिये इसका सन्तोषजनक समाधान भी जरूरी है।

यह भी मूल में गुणों का ही समादर है।

वीतराग देवों का यह जैन धर्म गुणों की गरिमा को ही प्रधानता देता है। यह गुणों के समादर की ही परम्परा है कि जो कम गुणी है और जिसमें कम गुणी होने का चिन्ह है, वह उन व्यक्तियों को नमस्कार करे जो अधिक गुणी हैं अथवा जिनमें अधिक गुणी होने का कोई चिन्ह दृष्टिगत होता है। छद्मस्त व्यक्ति के अधिक गुणी होने का कोई न कोई प्रमाण होना चाहिये। ऐसा गृहस्थ पुरुष भी किसी समय भावों के प्रवाह में बहुत ऊँचा बह जाता है और साधु से भी उत्तम स्थान पा लेता है लेकिन उसके गुणों का प्रतीक कोई चिन्ह बाहर नहीं दिखाई देता है। वह गृहस्थ की पोशाक में होता है लेकिन वह पोशाक इन आन्तरिक गुणों को प्रकट करने वाली नहीं होती है। गृहस्थ अवस्था की पोशाक गृहस्थ के तुल्य जीवन को ही प्रकट करती है, न कि साधु के योग्य जीवन को। साधु के योग्य पोशाक नहीं होने से उस गृहस्थ को वन्दन नहीं किया जाता है।

तीर्थकर जब माता की कुक्षि में आते हैं, तभी तीन ज्ञानों को लेकर आते हैं— मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान। वे जब तक गृहस्थाश्रम में रहते हैं, तब तक इन तीनों ज्ञानों की धारा रहती है और ससार के कई व्यक्तियों को ज्ञात होता है कि वे तीर्थकर बनने वाले हैं और इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले हैं। श्रावकों की दृष्टि में भी यह बात आती है, फिर भी वे उनको वन्दन नहीं करते। साधुओं को भी यह मालूम होता है कि हम जिस साधुव्रत और जिस सम्यक्त्व को लेकर चल रहे हैं, उसकी अपेक्षा तीर्थकर का सम्यक्त्व बहुत ऊँचा है, जितना हमारे अन्दर ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान उनमें है, फिर भी चूँकि तब तक उन्होंने तीर्थकर पद का चिन्ह धारण नहीं किया हुआ होता है और वे गृहस्थ की पोशाक में होते हैं तो उनको वन्दन नहीं किया जाता है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका गृहस्थाश्रम में रहने वाले तीर्थकरों को वन्दन नहीं करते। क्यों नहीं करते जब कि वे अधिक गुणवान होते हैं ? इसलिये उनको वन्दन-नमस्कार नहीं करते

कि गुण को प्रकट करने वाला चिन्ह नहीं होता है।

यह समाधान थोड़ा आपके लिये अटपटा हो रहा होगा सो एक रूपक देता हूँ। जैसे तीर्थकरों में गुण अधिक हैं फिर भी उन गुणों के अनुसार प्रतीक चिन्ह प्रकट में नहीं होता है इसलिये उनको साधु साध्वी श्रावक श्राविका वन्दन नहीं करते। वैसे ही यह थोड़ा सा ख्याल करना है कि वर्तमान की यह शरीर रूपी पोशाक क्या चिन्ह प्रकट करती है ? यह पुरुष शरीर रूपी चिन्ह किस गुण से मिला तथा स्त्री शरीर रूपी चिन्ह किस गुण की कमी रह जाने से मिला ? इसलिये वर्तमान में जिन गुणों का प्रतीक चिन्ह आपके सामने हैं, उन्हें अधिक वन्दन नमस्कार होगा। यह अनुसंधान शास्त्रीय दृष्टि से है, मेरे मुह से नहीं। यह भी मूल में गुणों का ही समादर है।

गुणवत्ता की न्यूनाधिकता का विश्लेषण

शास्त्रकारों ने इस आत्मा के साथ मोह कर्म की प्रधानता बताई है। जिस व्यक्ति में मोह कर्म की अधिकता होती है, वह आत्मिक गुणों को अधिक नहीं जानता है और जिसका मोह कर्म कम होता है, उसमें आत्मिक गुणों का अधिक विकास होता है। उसका ससार में पुनर्जन्म हो तो उसे आत्मिक गुणों का प्रतीक शरीर मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि पहले के जन्म में जिस आत्मा ने मोह कर्म को हल्का किया हो तो उस आत्मा को पुरुष का शरीर मिलता है। लेकिन जिस आत्मा ने अपेक्षाकृत मोह को अधिक भारी बनाया हो, तो उसको नारी शरीर रूपी चिन्ह मिलता है।

इसे एक दृष्टान्त से स्पष्ट कर दूँ। आपने आग देखी है। सब आग एक सरीखी नहीं होती— हल्की भारी भी होती है। एक तो घास के सूखे तिनकों में चिनगारी पड़ जावे और उसमें आग लगे। दूसरी गोबर के कड़ों (छाणों) की आग लगे तथा तीसरी जंगल में दावानल के रूप आग लगे जो गीली लकड़ियों और हरे भरे वृक्षों को भी जला देती है। तो इन तीनों तरह की आग में सबसे हल्की कौनसी होती है ? घास के सूखे तिनकों की आग सबसे हल्की होगी। उससे कड़ों की आग भारी तथा कड़ों की आग से दावानल की आग भारी होती है।

वैसे ही शास्त्रकारों ने पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक इन तीनों शरीरों का कारण बताया है। जिन आत्माओं में मोह का गुण सूखे तिनकों के समान हल्का था, पूर्व जन्म में उसकी प्रधानता से वर्तमान पुरुष शरीर मिला। कड़ों की आग के समान मोह का गुण जिन आत्माओं का अपेक्षाकृत अधिक भारी था, तदनुसार

उनको नारी शरीर मिला। दावानल की आग की तरह जिनके मोह की दशा भयकर थी, उन्हें नपुंसक शरीर प्राप्त हुआ। इन तीनों प्रकार के शरीरों की प्राप्ति के ये कारण भी गुणवत्ता की न्यूनाधिकता पर ही आधारित हैं।

ये शरीर वर्तमान में प्रकट है लेकिन वर्तमान के गुणों के साथ प्रकट नहीं हुए हैं— पहले के गुणों के फलस्वरूप प्रकट हुए हैं। पुरुष का शरीर मोह कर्म की स्थिति के अनुसार मिला है। गुणस्थान की दृष्टि से भी पुरुष वेद का बध सम्बन्ध नवमें गुणस्थान तक होगा और स्त्रीवेद का दूसरे गुणस्थान तक ही। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का माना गया है। दूसरे को भी मिथ्यात्व के समकक्ष माना है। ऐसी अवस्था में आज के चोले से जिस शरीर को प्रधानता मिली है उसका प्रत्यक्ष चिन्ह स्त्री शरीर और पुरुष शरीर— यह पूर्व के गुणों का चिन्ह है। वर्तमान में जो बहिने पुरुषों से अधिक गुण सम्पादन करती हैं, उनका प्रतीक फल आगे के जीवन में दृष्टि में आवेगा। लेकिन अभी वर्तमान में पचास वर्ष की दीक्षा वाली साध्वी जो कुछ काम कर रही है, उसमें गुण हैं अवश्य लेकिन जैसे गृहस्थ अवस्था में रहते हुए तीर्थकरों में अधिक गुण होने के बावजूद साधु साध्वियों उनको वन्दन नहीं करते— उसी तरह से पूर्व गुणों की दृष्टि से ही प्राप्त इस शरीर पिंड के नमन का प्रश्न है। शरीर के चिन्ह की दृष्टि से पुरुष को ज्येष्ठता का पद दिया, इसलिये पुरुष के ज्येष्ठत्व को वन्दन करने की शास्त्रों में विधान है। इस दृष्टि से साध्वी साधु को वन्दन करेगी। जिस समय केवल गुण की दृष्टि से वन्दन होगा तो वह वन्दन साधु साध्वियों तथा साधु जीवन के समकक्ष चल रहे श्रावक-श्राविकाओं को भी हो जायगा। वैसे प्रकट में जो चिन्ह है, उसी के अनुसार वन्दन का क्रम चलेगा। इस विधान में भी मूलतः गुणवत्ता का ही भाव है। यह गुणवत्ता पूर्व के गुणों के फलस्वरूप प्राप्त चिन्ह के अनुसार आकी जाती है और आज वर्तमान में जो गुण हैं, उनका चिन्ह प्रकट नहीं होने से उस पर नहीं चला जा सकता है।

आयु के बावजूद भी पद का समादर

समादर की दृष्टि से ऐसा प्रसंग पुरुषों-पुरुषों के बीच में भी आता है। सोचे कि एक विशालसभा में कई गुणी व अनुभवी व्यक्ति भी बैठे होते हैं, फिर भी एक बीस वर्ष के युवक को सभापति के पद पर बिठा देते हैं तो सभापति के नाते उसको महत्त्व मिल जाता है। आयु की कमी के बावजूद भी उसको अपने पद के कारण समादर प्राप्त हो जाता है। लौकिक व्यवहार में

भी ऐसा होता है। कमी चाचा पद वाला दस वर्ष का होता है और मतीजा पचास वर्ष का। ऐसी दशा में आयु के अन्तर के बावजूद तथा गुणों के अन्तर के बावजूद छोटे को समादर देना और नमस्कार करना पड़ जाता है। वैसे ही पचास वर्ष की शीलवती बहू हैं, लेकिन उस बहू का श्वसुर तीसरी शादी करके उस बहू के लिये सोलह वर्ष की सासू ले आता है तो क्या बहू को सासू के पद से कम उम्र को भी नमस्कार करना पड़ेगा या नहीं ? यह शरीर पिंडों का व्यवहार है। छोटा चाचा और छोटी सासू भी पद के कारण बड़े मतीजे और बड़ी बहू के द्वारा भी वन्दनीय हो जाते हैं। यहाँ पद का सम्बन्ध आ जाता है, आयु तथा गुण का सम्बन्ध गौण हो जाता है।

इसी तरह से साध्वी पद के साथ सम्बन्ध है। भावों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से सबका वन्दन होता है। यह भेद की दृष्टि नहीं है। तत्त्व की दृष्टि से वीतराग ने स्वरूप समझाया है।

जैसी पुरुष लिंग की स्थिति मनुष्यों में है, वैसी ही पशुओं में भी दिखाई देगी। यह कुदरती भी है। हजार गायों के बीच में एक साड की प्रधानता दिखाई देती है तो बन्दरियों की टोली में एक बन्दर सबका सम्मान पाता है। इसी तरह पुरुष पद का सम्मान है। इसमें नारी के तिरस्कार की कोई भावना नहीं है।

मगवान् महावीर ने यह भी निर्देश दिया कि बहिने साधु के पैर नहीं छुए और साधु नहीं छूने देता है तो क्या यह बहिनों के साथ घृणा-भाव कहलायगा ? ऐसा नहीं है। यह एक मर्यादा है, व्यवस्था है तथा व्यवस्था भी गुणों के साथ है। इसमें पुरुष तथा नारी के बीच भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। वर्तमान शरीर की रचना तथा शक्ति का जो भेद है, वह शरीर का व्यवहार जब तक वर्तमान शरीर है तब तक रहेगा और बाद में इस जन्म के गुणों के फलस्वरूप आगामी जन्म में शरीर प्राप्त प्राप्त होगा।

गुण, धर्म कार्य एव मोक्ष प्राप्ति में नारी पुरुष की पूर्ण सम्मानता

जहाँ शास्त्रकारों ने नारियों को मोक्ष का समान अधिकार दिया है, वहाँ शरीर पिंड का व्यवहार शरीर है तब तक रहेगा। गुणों की दृष्टि से सबका वन्दन है— इस प्रकार का अधिकार तीर्थंकरों ने दिया और नारियों का मान बढ़ाया। वर्तमान अवस्था के बावजूद जहाँ नारियाँ पुरुषों से अधिक धर्मकरणी कर सकती

है, उसका फल भी वे पुरुषों से अधिक पा सकती हैं। वे मोक्षगामी भी बन सकती हैं बल्कि कई महिलाएँ मोक्ष में गई हैं।

मल्लिकुमारी ने नारी शरीर में होते हुए भी तीर्थंकर पद का चिन्ह प्रकट कर दिया और विमल गुणों को विकसित बना दिया तो वे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं द्वारा वन्दनीय बन गईं। एक नारी को नमस्कार आ गया, लेकिन प्रकट चिन्हों से प्रकट गुणवत्ता के आधार पर आया। इसलिये सापेक्ष दृष्टिकोण-स्याद्वाद की विधि से चिन्तन करने की आवश्यकता है।

गुण, धर्म करणी तथा मोक्ष प्राप्ति में जैन धर्म नारी पुरुष की समानता का प्रबल समर्थक है। इस प्रकार की स्थिति मन के सकल्प में ली जाय कि शरीर की अवस्था देखकर अधिक से अधिक धर्मकरणी की जाय ताकि गुणवत्ता के आधार पर अगले जन्म में ज्येष्ठ शरीर प्राप्त हो। वास्तविकता यही है कि सर्वत्र गुणों के समादर की परम्परा ही सम्मान पाती है। गुणपूजा का भाव ही समानता का द्योतक होता है।

वर्तमान जीवन की सुरक्षा पहले कीजिये !

श्री मुनि सुव्रत साहिबा, देव तणा देव के।

तरण तारण प्रमु तो भणी, उज्ज्वल चित्त सुमिरु नितमेव के।

हु अपराधी अनादि को, जन्म जन्म गुनाह किया भरपूर के।

लूटिया प्राण छ काय ना, सेविया पाप अठार करूर के।

परमात्मा मुनि सुव्रत के चरणो मे इस प्रार्थना के माध्यम से जैसे अपनी ही आन्तरिक भावना का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जो अपनी भावना है, वह सबकी भावना है कि अपने आत्म स्वरूप पर अन्तर्दृष्टि जानें और देखे कि उस स्वरूप पर कितने अपराधो और पापो का मैल चढ रहा है तथा कितनी अपवित्रता से वह स्वरूप रग गया है ?

जब प्रार्थना अन्त करण की निष्ठा के साथ की जाती है तो मानसिक धरातल के भावो की पवित्रता का प्रसंग स्मरण में जुट जाता है। ऐसा स्मरण विशेष प्रेरणादायक बन जाता है। कवि ने अपने अन्त करण को क्या एक प्रकार से सभी विवेकशील प्राणियों के अन्त करण को सम्बोधित करते हुए उन्हे उज्ज्वल चित्त से परमात्मा को स्मरण करने की बात कही है। यदि सभी भव्य आत्माएँ अपने चित्त को स्वच्छ एव निर्मल बनाकर प्रमु की भक्ति में— बल्कि किसी भी कार्य में जुट जाय तो कार्य ही सफल नहीं बनता है अपितु वह चित्त की उज्ज्वलता चारों ओर प्रकाश फैलाने वाली किरणों के समान चमक उठती है।

यह चित्त की निर्मलता ऐसी नहीं है जिसका फल किसी अगले जन्म में मिलेगा। दर्पण ज्यो ही स्वच्छ होता है कि उसमें तुरन्त मुह दिखाई देने लगता है। वैसे ही इसका तत्काल फल सामने आता है। चित्त की निर्मलता स्वयं सुख एव आनन्द का कारण होती है तथा उससे सबसे पहले पाप प्रवृत्तियो से वर्तमान जीवन की ही सुरक्षा उत्पन्न होती है। यह ध्यान रखिये कि आप वर्तमान

जीवन की सुरक्षा पहले करे।

परलोक का सुधार पहले या इस लोक का ?

कभी-कभी कई भाई बहिनो के विचारों में परमात्मा के स्मरण सम्बन्धी चिन्तन का कुछ विकृत रूप आ जाता है। वे सोचते हैं कि अभी हम जो परमात्मा का स्मरण करेंगे अथवा अन्यान्य धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्त होंगे तो उससे परलोक का सुधार होगा, कारण अभी जो कुछ भी धर्म कर्म किया जाता है, उसके फल का उदय तो आगामी जीवन में ही हो सकेगा। उनकी भावना में ऐसी मात्रा कम अभिव्यक्त होती है कि इन सब धर्म कार्यों से यह लोक— यह जीवन सुधरेगा अथवा उनसे इस जीवन में सुख और आनन्द प्राप्त होगा। वे तो परलोक के लिये ही विशेष चिन्तन करते हैं।

कदाचित् किसी भक्त ने— किसी ज्ञानी ने इस लोक में रहते हुए प्रभु स्मरण के प्रभाव को माना हो तो वह उस प्रभाव को अपनी आत्मा तक ही सीमित मानता है, क्योंकि पहले प्रधान रूप से आत्म स्वरूप ही उज्ज्वल बनता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य तत्त्वों पर उस व्यक्ति का प्रभाव तब पडना प्रारम्भ होगा जब उसकी आन्तरिक साधना का स्तर ऊपर तक चढकर बहुत ही प्रभाविक बन जाता है।

यही कारण है कि आज के भाई बहिनो की रुचि धार्मिक विषयों में कम होती जा रही है। उनके मस्तिष्क में परलोक शुद्धि के सदर्म में आत्म शुद्धि की बात विशेष महत्त्व नहीं रखती। अधिकांश लोगों को इस लोक की ही पहले चिन्ता होती है और उनमें भी अधिक लोगों की चिन्ता में कोई विशेष महत्त्व की बातें हैं तो वे ये हैं कि उनका शरीर स्वस्थ और पुष्ट रहे, उनका मन मस्तिष्क तरोताजा हो, उन्हें परिजनो का पर्याप्त सहयोग मिले तथा सुख सुविधाओं के लिये खूब सम्पत्ति प्राप्त हो। इसके साथ ही उन्हें यश कीर्ति का लाभ भी मिले।

इस लोक की पहले चिन्ता होना कोई बुरी बात नहीं है, अपितु यही चिन्ता पहले होनी चाहिये और चिन्तन में यह विचार चलना चाहिये कि इस जीवन में चित्त की पवित्रता कैसे पैदा हो, हृदय में सबके प्रति आत्मवत् भावना कैसे पनपे तथा ससार में रहते हुए भी आचरण की उज्ज्वलता कैसे प्रकाशित बने ? यदि ऐसा चिन्तन अपने अनुरूप कार्यप्रणाली को प्रेरणा देता है तो इस लोक की ऋद्धि सिद्धि मिले— इसमें कोई शका की बात नहीं है। मन शुद्ध होगा तो वचन और काया भी शुद्ध रहेगी तथा शुद्धता में स्वास्थ्य, सुख सुविधा, स्नेह,

सहयोग सभी भरपूर मिलेगा एव सदाचरण की कीर्ति भी प्राप्त हो सकेगी। इस रूप में इस लोक—इस जीवन का सुधार पहले जरूरी है और परलोक के लिये चिन्तित होने की कोई जरूरत नहीं है, कारण परलोक की नींव इस लोक की उपलब्धियों पर ही खड़ी होती है।

इस लोक को— इस जीवन को
आनन्ददायक कैसे बनावे ?

ससार में रहते हुए पहले अपने चिन्तन में अपने शरीर की सुख सुविधा, मन वचन काया का आनन्द, परिजनो का स्नेह, वैभव की पूर्ति आदि विषयो को प्राथमिकता से लेने वाली आत्माओ को थोड़ा अन्तरावलोकन करना चाहिये कि शुद्धि तो सभी प्रकार के उद्देश्यो के लिये तथा सभी स्थानो पर आवश्यक होती है। गहराई की बातें वे बाद में सोचे, लेकिन यह बात तो उनकी समझ में जल्दी आ जायगी कि तन की शुद्धि हमेशा क्यों रखी जाती है ? चाहे दूकान पर बैठे या कहीं पर जावे, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति गन्दे शरीर और गन्दे कपडों के साथ तो जाना नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हे स्वच्छता का महत्त्व तो मालूम है कि स्वच्छ रहने से आनन्द का अनुभव होता है।

अब प्रश्न यह है कि वे तन की शुद्धि की बात समझते हैं तो मन और वचन की शुद्धि की बात क्यों नहीं समझते ? तन की शुद्धि के साथ जब वे चलते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उनका जी हल्का हल्का लग रहा है। वे इसी अनुभव को आगे बढ़ाना क्यों भूल जाते हैं ? वे मन और वचन की शुद्धि को अपनाने लगे तो उन्हे अद्भुत हल्केपन का अनुभव होगा और असली आनन्द का पार नहीं रहेगा।

वे जब तन की शुद्धि करते हैं तो उस कार्य का फल तुरन्त ही उनके अनुभव में आ जाता है किन्तु मन एव वचन की शुद्धि का फल तो उससे भी त्वरित गति से और कई गुना आनन्द के साथ प्रकट होता है। वास्तव में यही मार्ग है कि इस लोक को— इस जीवन को तत्काल आनन्ददायक बना सकते हैं। यह मार्ग सभी प्रकार की स्वच्छता एव पवित्रता का मार्ग है। कोरे तन की शुद्धि महत्त्वहीन होती है— मछली रात दिन पानी में तैरती है तो क्या उसकी इस तन शुद्धि से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है ? शुद्धि असल में होनी चाहिये मन की जिससे प्राणी मात्र के साथ स्नेह और सहयोग का सम्बन्ध बनता है तथा शुद्धि होनी चाहिये वचन की कि जो बोल निकले, मधुरता का मरहम लगाता हुआ निकले। इस तरह सब मिलाकर जो आत्म शुद्धि होती है, वह जीवन में

समता का समरस घोल देती है।

समता की जीवन प्रणाली को जो अपना लेता है, उसे जीवन का सम्पूर्ण वैभव भी प्राप्त होता है तो सुयश भी मिलता है। मूल रूप में उसका वर्तमान जीवन सार्थक तथा आनन्ददायक बन जाता है।

मूल को भूलकर केवल शाखाओ को न पकड़े।

शरीर का स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क की तरोताजगी, परिजनो का भव्य प्रेम और वैभव की उपलब्धि— जिस तत्त्व के आधार पर है, दुख का विषय है कि उस तत्त्व को आप मुला रहे हैं। मूल जड को भूलकर शाखाओ और टहनियो को ही पकड कर रखना कहाँ की बुद्धिमानी है ? जिस जड से टहनियाँ हरी भरी बनती है, उन हरी भरी टहनियो से लुभा कर टहनियो को तो पकड लें और जड उखड रही है या सूख रही है— इसका तनिक भी ख्याल नहीं रखे तो क्या टहनियो को हरी भरी बनाये रख सकेंगे तथा उनका सुख भोगते रह सकेंगे ?

वे जिन बातों की प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिये भी महत्त्वपूर्ण मूल कारण चित्त अथवा मन होता है। चित्त की शुद्धि, मन की पवित्रता सबसे पहले इस शरीर पिंड पर ही सुप्रभाव डालती है। शरीर सुस्वस्थ बनता है तो मन-मस्तिष्क भी तरोताजा बन जाते हैं। यदि ये सब स्वच्छ एव निर्मल रहे तो इनके माध्यम से जिस परिवार के प्रेम से वे अपने को सुखी बनाना चाहते हैं, वह सुख भी उनको मिल सकेगा। परिवार के स्नेह सहयोग से वैभव भी अर्जित कर सकेंगे तो कीर्ति भी बना सकेंगे।

क्या कहूँ— कहते कहते विचार आ जाता है कि मेरे भाई जीवन सुधार और जीवन निर्माण की बात को भी ध्यान से नहीं सुनते हैं— शून्य चित्त लेकर बैठ जाते हैं। यह शून्यता ही मूल को भूलने की स्थिति है। जागरूक दृष्टिकोण सतत सामने रहना चाहिये कि हमारा वर्तमान जीवन कैसे भव्य बने, कैसे उसमें उज्ज्वलता आवे, कैसे उसमें सच्चे सुख का प्रवाह फूटे तथा कैसे वह आनन्ददायक प्रवाह अपने साथ दूसरों को आनन्द से सरोबार बनादे ? ऐसी जागरूक दृष्टि सदा मूल पर लगी हुई होती है। वह विवेकशील व्यक्ति प्रति क्षण यह ध्यान रखता है कि जड की कही सूख या जल तो नहीं रही है ? कहीं उसके फौलाव में अटकाव तो पैदा नहीं हो रहा है ? कहीं जड़ों में दीमक तो नहीं लग गया है ? वह जड का पूरा ध्यान रखता है और टहनियों की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जड हरी भरी रही तो टहनियो के हरी भरी रहने में

कोई बाधा नहीं आयगी। मूल है सो यही जीवन है— परलोक है सो टहनियाँ हैं। इस जीवन के सुधार और इसकी निर्मलता के लिये सचेष्ट बन गये तो उसका फल तत्काल मिलेगा।

पूर्व भव से निर्धारित आयुष्य का पूर्ण सदुपयोग आवश्यक

यह मानव जीवन जो मिला है— इसकी आयु या इसका आयुष्य पूर्व भव से ही निर्धारित हो चुका है। जितना आयुष्य मिला है, उतना जीना ही पड़ेगा तो उस आयुष्य का पूर्ण सदुपयोग ही करना चाहिये कि प्राप्त यह वर्तमान जीवन आनन्द का खजाना बनकर हमको मिले। मैं आपको पूछू कि जितना आयुष्य पूर्व जन्म का बाध कर आये हैं, उतने आयुष्य तक जीवित रहना चाहते हैं या पहले ही प्रस्थान कर देना चाहते हैं ? सभी अधिक से अधिक जीवित रहने की कामना रखते हैं। फिर पूछू कि इस मानव योनि के छूट जाने के बाद फिर मानव जीवन पाना चाहते हैं या नीचे की अन्य योनियाँ योगना चाहते हैं ? आप चाहेगे कि फिर मनुष्य जीवन ही प्राप्त हो। ऐसा तभी हो सकेगा जब आप प्राप्त आयुष्य का पूर्ण सदुपयोग करके इस वर्तमान जीवन को सुरक्षित बनाले।

सोचिये कि सबसे पहला सवाल आयुष्य का है। शरीर कितना ही स्वस्थ हो और मृत्यु आ जाय तो स्वास्थ्य क्या काम देगा ? बुद्धि बड़ी तेज हो— मन बड़ा मजबूत हो मगर आयुष्य नहीं रहे तो इनका अस्तित्व भी मिट जायगा। इसलिये सब का बल सबका आचार आयुष्य है। इस आयुष्य को आप पूर्व जन्म में बाध कर आये हैं लेकिन इस जीवन में इसको सुरक्षित रखना तथा सत्प्रयुक्त बनाना आपके हाथ की बात है और इस सुरक्षा व सदुपयोग के द्वारा परलोक का सुधार कर लेना भी आपके ही हाथ की बात है। अगला जन्म कैसा हो— किस योनि का हो तथा उसमें क्या-क्या सुविधाएँ मिले— यह अन्य कोई शक्ति निर्धारित नहीं करती— इसके निर्माता भी आप ही हैं। इसलिये इस जीवन में प्राप्त आयुष्य को शालीनता और श्रेष्ठता से भोगने की चेष्टा करें।

आप प्रश्न कर सकते हैं कि यह आयुष्य किसके हाथ की बात है ? कोई अकाल मृत्यु प्राप्त करता है सो कहेंगे कि होनहार ऐसा ही था सो हो गया— हम क्या करें ? मैं कहता हूँ, यही तो सबसे बड़ी भूल है। होनहार के भरोसे रहकर वर्तमान में पुरुषार्थ को छोड़ देना भयकर भूल होगी। होनहार क्या है, कमी देखा है ? परमात्मा की बात सुनी, आत्मा की बात सुनी— ये सब बातें नव तत्त्व में समाविष्ट हो जाती हैं। ससार में जितने तत्त्व हैं, उनमें से कोई तत्त्व नव तत्त्व

की सीमा से बाहर नहीं रहता है। पूर्व जन्म में जो शुभ या अशुभ कर्म कोई करता है, उसी के आधार पर इस जन्म का होनहार बनता है। हमारे ही हाथ में बाजी थी और अब भी बाजी हमारे ही हाथ में है। होनहार के पीछे नहीं रहे तथा वर्तमान आयुष्य का ख्याल रखते हुए इस जीवन का निश्चिन्त होकर पूर्ण सदुपयोग कर ले।

आयुष्य के प्रकार तथा फल भोग की व्यवस्था

आयुष्य दो तरह का होता है। एक आयुष्य वह जो आत्मा पूर्व जन्म में अपनी करणी के अनुसार बाध कर आती है। जो आयुष्य इस तरह बधा है, उस को भोगना ही पड़ता है— चाहे कितना ही आघात लग जाय, दुर्घटना घट जाय या सिंह का आक्रमण ही क्यों न हो जाय ? इन के कारण भी आयुष्य का जल्दी भोगना नहीं हो सकता है। ऐसे आयुष्य को शास्त्रीय भाषा में अपरिवर्तनीय कहते हैं अर्थात् ऐसा आयुष्य किसी भी प्रकार से निर्धारित अवधि के पहले समाप्त नहीं होता है। पूर्ण आयुष्य जो लेकर आता है, उसको पूर्ण अवधि तक वह भोगता ही है। ऐसा आयुष्य तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि की उत्तम आत्माओं को प्राप्त होता है। चरम शरीर आत्माएँ, युगलिये, असख्य वर्ष की आयु वाले देव और नारकीय भी ऐसे अपरिवर्तनीय आयुष्य के धारक होते हैं। यह आयुष्य बीच में टूटता नहीं है— जैसा भी है पूरा भोगना ही पड़ता है।

दूसरे प्रकार का आयुष्य कच्चा आयुष्य होता है। यह ऐसा आयुष्य होता है जो आघात लगने पर कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। आज के मनुष्यों का आयुष्य अधिकांशतः इसी प्रकार का होता है। आजकल के मनुष्य चरम शरीरी नहीं होते हैं और कच्चे आयुष्य वाले होते हैं। एक मनुष्य अपना आयुष्य लेकर चल रहा है और उस पर कोई आघात हुआ या कोई मारक विधू आ गया तो वह आयुष्य टूट जाता है। मान लीजिये किसी का सौ वर्ष का आयुष्य है और पच्चीस वर्ष की आयु में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चोट की चिकित्सा कारगर नहीं बैठी तो वह अपने बाकी के पचहत्तर वर्ष का आयुष्य अन्तर्मुहुर्त में भोग कर इस शरीर को छोड़ देता है। अन्तर्मुहुर्त का छोटे से छोटा भाग आख के पलक गिराने जितना होता है। ऐसे आयुष्य भोग को अकाल मृत्यु की सजा दी जाती है।

आप सोचेंगे कि पचहत्तर वर्ष के शेष आयुष्य का भोग अन्तर्मुहुर्त में कैसे पूरा हो जाता होगा ? इसको समझने के लिये आप प्राचीन काल के दीपक का रूपक अपने सामने लें। पहले मिट्टी के दीपक में तेल भर कर और बत्ती

जलाकर प्रकाश किया जाता था। सोचे कि दीपक बड़े आकार का हो, उसमें तेल पूरा भर दिया जाय, मगर बत्ती छोटे से छोटे आकार की रखी जाय तो क्या होगा ? जितना ज्यादा तेल और जितनी छोटी बत्ती— वह दीपक लम्बे समय तक जलता रह सकेगा। अब उसी दीपक में दो बड़ी-बड़ी बत्तियाँ लगादी जाय तो जलने के समय का परिमाण काफी कम हो जायगा। फिर दस बीस बत्तियाँ चारों ओर लगादी जाय तो जलने के समय की अवधि कितनी कम हो जायगी ? तब सारा तेल थोड़े से समय में ही जल जायगा।

आयुष्य का तेल तो निर्धारित और सीमित है। अब शरीर के दीपक में बत्तियाँ कितनी जलादी जाती हैं— उस पर फल भोग का समय निर्भर करता है।

**ज्यादा बत्तियाँ जलाओगे,
तो तेल जल्दी खत्म होगा**

सीमित तेल में जितनी ज्यादा तादाद में बत्तियाँ जलाई जायगी, तेल जल्दी खत्म होगा। जानते हैं, ये बत्तियाँ क्या होती हैं ? दीपक में एक बत्ती जल रही है। यदि दुर्घटना की दूसरी बत्ती लग गई या जहर खा लिया या अति चिन्ता, अति भय अथवा अति शोक में डूब गये, तो समझिये कि उस आयुष्य के तेल में कई बत्तियाँ लग गई हैं। दुर्घटना से सावधानी रखते हैं, जहर खाने का या शस्त्र से मरने का प्रयास शायद ही कोई करे, लेकिन अति चिन्ता, अति भय एव अति शोक में तो कई व्यक्ति डूबे रहते हैं तथा आर्तध्यान व रौद्रध्यान ध्याते हुए अपवित्रता बढ़ाते रहते हैं।

यहाँ बैठने वाले आप लोगो में से तो कोई अति चिन्ता, अति भय या अति शोक से ग्रस्त तो नहीं हैं ? यदि आयुष्य जितना बधा है उतना भोगना चाहते हैं तो कभी भी अति भय न करे। चाहिये तो यह कि आप भय को ही दिल से निकाल फेंकें। अति चिन्ता भी मत करिये। जानते हैं कि कोशिश करने से काम होगा और जो नहीं होने का काम है, वह नहीं होगा, फिर चिन्ता करने से क्या होने वाला है ? मानसिक तनाव के सम्बन्ध में यह चिन्ता भी एक आघात के समान होती है और चिन्ता चिन्ता समान जो कहा है उसका मतलब ही यह है कि चिन्ता का आयुष्य पर बड़ा घातक प्रभाव पडता है। तो अति भय से बचिये और अति चिन्ता से भी पीछा छुड़ाइये।

अति शोक भी उतना ही घातक होता है। यदि कोई काल कर जाता है तो ये बहिर्ने इतनी शोक में डूब जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं भी मर

जाऊ तो अच्छा। वे अज्ञानतावश मृत्यु के बाद भी महीना, दो महीना और साल भर तक शोक में डूबी रहती हैं। वे चित्त को मलिन बनाती हैं, 'कर्म बाधती हैं' और अपने आयुष्य पर आघात लगाती हैं। उन बहिनो से यदि कोई मारने वाला जहर लेने को कहे तो तैयार नहीं होगी, मगर अज्ञानपूर्वक इस जहर को वे भीतर डालती रहती हैं।

इस प्रकार ये सब ऐसी बतियाँ हैं तो ज्यादा से ज्यादा तेल पीकर दीपक को समय से पहले बुझा देती हैं। यदि इन प्रवृत्तियों द्वारा आयुष्य का अज्ञानतावश क्षय नहीं किया जाय तो पूरे आयुष्य का आनन्दपूर्वक उपभोग किया जा सकेगा। आनन्दपूर्वक इस कारण कि जब चित्त की उज्ज्वलता और पवित्रता बनेगी तभी पूरा आयुष्य भोगा जा सकेगा एव पूरे आयुष्य में चित्त की उज्ज्वलता तथा पवित्रता बनी रहेगी तो वह आयुष्य आनन्दपूर्वक ही व्यतीत होगा।

वर्तमान जीवन का वरदान चित्त की उज्ज्वलता

चित्त की उज्ज्वलता को इस रूप में वर्तमान जीवन का वरदान मानिये क्योंकि चित्त की उज्ज्वलता से विचारों का प्रवाह शुभ एव हितकारी होगा और विचारों का शुभ प्रवाह वचन तथा व्यवहार में ऐसी शुभता भर देगा कि आप सबके प्रिय बन जायेंगे। लोकप्रियता प्राप्त करने वाला व्यक्ति सब की श्रद्धा का पात्र होता है तो सबसे सुयश भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का वर्तमान जीवन सार्थक बन जाता है।

चित्त की उज्ज्वलता सभी दृष्टियों से जीवन के लिये लाभदायक सिद्ध होती है। चित्त जब उज्ज्वल हो जाता है तो अति चिन्ता, अति भय और अति शोक का द्वन्द्व भी समाप्त हो जाता है। फिर आयुष्य पर भी आघात नहीं लगता। इससे शरीर के स्वास्थ्य पर भी आघात नहीं लगते हैं। चित्त की उज्ज्वलता में चित्त की प्रसन्नता बनी रहती है तो रोग पैदा नहीं होते तथा शरीर स्वस्थ बना रहता है। शरीर स्वस्थ होता है तो धर्म कार्यों में तत्परता रहती है, क्योंकि कहा भी है— शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्।

मनोविज्ञान में जितनी प्रगति हुई है, उससे यह प्रमाणित होता जा रहा है कि शरीर के स्वास्थ्य तथा रोगों पर मन की अवस्था का बड़ा असर पड़ता है। मन मलिन, चिन्तातुर, भयग्रस्त या शोक मग्न रहता है तो उदासीनता या उद्विग्नता से स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है मगर इससे कई नये-नये रोगों की उत्पत्ति भी होती है। इसके विरुद्ध यदि चित्त उज्ज्वल, पवित्र तथा प्रसन्न रहे तो

कई रोग केवल ऐसी मन स्थिति से ही ठीक हो जाते हैं। मन की मुद्राओं से कैंसर की बीमारी मिटाई जाने लगी है तो मानसिक रोगों की चिकित्सा तो मन की गतिविधियों में परिवर्तन लाकर ही की जाती है। ग्रह नक्षत्रों के चक्कर और अघविश्वासों के भवर मानसिक रोगों के ही प्रकार हैं।

अतः यह वर्तमान जीवन का सुखद वरदान होगा कि आप चित्त को गन्दगी में न भटकने दें, जो गन्दगी इस पर लगी हुई है उसको धो डालें तथा इसके स्वरूप को उज्ज्वल व पवित्र बना कर इसे सदा प्रसन्न बनाये रखें। कारण, इसके जो सुन्दर फल सामने आवेंगे उनसे वर्तमान जीवन धन्य बन जायगा एव जब वर्तमान जीवन धन्य हो जायगा— इहलोक सुधर जायगा तो परलोक सुधर ही गया है— यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

पुरुषार्थी वीर स्वयं की व सबकी सुरक्षा करता है

वीर पुरुष पुरुषार्थ की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। वे कभी हताश होकर भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। ऐसे पुरुषार्थी वीर ही अपने वर्तमान जीवन की सहज सुरक्षा करने में सफल होते हैं तो अपने शुभ पुरुषार्थ से सबके जीवन की सुरक्षा करते हैं। इस वीरता पूर्ण पुरुषार्थ से जो चलते हैं, वे सबसे पहले तो इहलोक को सुन्दर बनाते हैं और उसके माध्यम से परलोक को भी उज्ज्वल बना लेते हैं।

एक बटन दबाने से एक बल्ब भी जलता है तो पूरा बिजली घर भी चलता है और ज्यों-ज्यों जीवन की सुन्दर उज्ज्वलता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों बटन की शक्ति का भी विकास होता रहता है। यह विकास इहलोक में करलें तो वर्तमान जीवन पहले सुधर जायगा तो परलोक भी सुरक्षित बन जायगा।

मन की माला फेरे अन्दर वाला !

सुझानी जीवा भजले रे जिन इक्कीसवा
 विजयसेन नृप विप्राराणी, नमिनाथ जिन जायो।
 चौसठ इन्द्र कियो मिल उत्सव, सुरनर आनद पायो।
 भजन किया भव भवना दुष्कृत, दुख दुर्भाग्य मिट जावे।
 काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्मति निकट न आवे।
 रे जिन इक्कीसवा

कवि ने सुझानी भव्यात्माओं को सावधानी दिलाई है, कारण अज्ञानी आत्मा तो प्रार्थना के महत्त्व को हृदयगम कर नहीं सकेगी और उसके लिये पहले ज्ञान की आवश्यकता होगी, लेकिन जो ज्ञानी और सुझानी आत्माएँ हैं, वे तो तुरन्त ही इक्कीसवें जिन भगवान् नेमिनाथ का भजन करके उनके परम स्वरूप पर चिन्तन आरम्भ कर सकती हैं।

सुझान की सक्रियता ही प्रभु का भजन करने में सार्थक होती है। जब अन्दरवाला चैतन्य मन की माला फेरने लगता है तो वह तल्लीनता सुफलदाई होकर आदर्श बन जाती है।

प्रभु का भजन
मन की माला मे गुथ जाय

इस जीवन के साथ प्रभु के भजन का प्रयोजन बहुत ही स्पष्ट है। प्रभु का भजन बाहर की चमड़े वाली जीम तक ही अटक कर रह जाय— वह तो दूसरी बात है, वरना प्रभु का भजन अगर मन की माला में गुथ जाय तो एक जन्म के ही नहीं जन्म-जन्मान्तर के दुर्भाग्यपूर्ण दुख खतम हो जाते हैं क्योंकि प्रभु भजन

से दुष्कृत्य करने की टेव मिट जाती है। मन मे जब प्रभु का स्वरूप बस जाता है तो वृत्तियों व विचार अपनी कुत्सितता छोडने लगते हैं। जब विचार शुभ होंगे तो वचन भी शुभ निकलेंगे और कृत्य भी शुभ होंगे। प्रभु के भजन मे जिस रूप से अन्त करण एकाग्रता से जुडता है, उस रूप में शुभता की दृष्टि से सम्पूर्ण जीवन प्रभावित बनता है।

प्रश्न उठ सकता है कि जन्म जन्मान्तर से पीछे पडे हुए दुष्कृत्य, दुर्भाग्य और दुख कैसे मिटेंगे ? एक विष वृक्ष को उखाडना है तो उसकी जडो को उखाडना पडेगा। यदि सुझानी आत्मा इस मानव जीवन मे दुख की जडो को हिलाने व उखाडने के काम में प्रभु के अन्तरग भजन के साथ नहीं जुटती है तो मानव जीवन के सिवाय अन्य जीवन ऐसा नही मिलेगा जिसमें यह कार्य सम्पन्न किया जा सके। कोई दूसरी योनि ऐसी नहीं है जिस में दुख, दुर्भाग्य एव दृष्कृत्यो को सर्वथा समाप्त किया जा सके। यह मानव जीवन ही इस कार्य के लिये उपयुक्त अवसर है तथा इस अवसर के सदुपयोग के प्रति सावधानी जरूरी है।

प्रभु महावीर ने समय-समय पर सावधानी दिलाई है और सम्बोधित किया है। यह सम्बोधन उन्होने न केवल जन साधारण को बल्कि गौतम जैसे अपने पट्ट शिष्य को भी दिया। उन्होने कहा हे गौतम, वर्तमान समय मे तुम्हारी शारीरिक स्थिति अच्छी है, उत्तम कुल एव उत्तम समय के साथ यह दुर्लभ साधु जीवन तुम्हें मिला है जो देवो व इन्द्रों के लिये भी शक्य नहीं है, अत इस साधु जीवन में रहते हुए एक क्षण के लिये भी प्रमाद मत करो अर्थात् इस सयमी जीवन मे सतत जागृत रहो।

क्या भगवान् का यह सम्बोधन केवल गौतम स्वामी के लिये ही था ? क्या हमारे और आप के लिये नहीं है ? यह सम्बोधन तो सभी मव्य आत्माओं के लिये है। जो सयम की साधना मे निरन्तर उद्यमशील बना रहता है, वही आत्मा का सर्वोच्च विकास भी साध सकता है। यह प्रमादहीनता तथा उद्यमशीलता तभी क्रियाशील बन सकेगी जब प्रभु का भजन मन की गहरी तरंगो पर तरंगित होने लगे— मन की माला मे प्रभु का दिव्य स्वरूप अकित हो जाय।

प्रभु का भावपूर्ण स्मरण अन्तर्शक्तियो का जागरण

आज विश्व मे जो सामान्य जनजीवन बना हुआ है, उसमें यत्र तत्र अशान्त वातावरण परिलक्षित होता रहता है। ऐसा लगता है, जैसे एक क्षण के

लिये भी शान्ति का अनुभव नहीं हो रहा हो। ऐसे अशान्त वातावरण में शान्ति का कोई अमोघ उपाय है तो वह है प्रभु का भावपूर्ण स्मरण। कारण, प्रभु के भावपूर्ण स्मरण के साथ विचार, वचन एवं व्यवहार की पवित्रता जुड़ने लगती है। समग्र जीवन की ऐसी पवित्रता में ज्यों-ज्यों निखार आता है, जीवन में शान्ति गहरी और आनन्ददायक बनती जाती है।

बाहर की जड शक्तियां जब तक मानव जीवन पर हावी रहती हैं, तब तक इन्द्रियों विषयातुर बनी रहती है, मन प्रलोभनों एवं प्रतिशोघो में डूबा रहता है तो समग्र जीवन की प्रवृत्तियों के साथ ऐसी घातक अपवित्रता लिपटती रहती है, जिसके अस्तित्व में आत्मा एवं उसकी आन्तरिक शक्तियाँ शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाती है। प्रभु के भावपूर्ण स्मरण से जिस आत्मा में जागृति उत्पन्न होती है तो वह सबसे पहले उसके स्वरूप पर फैली अपवित्रता को मिटाने का सकल्प करती है। क्योंकि वह जानती है कि सारे दुष्कृत्यों, दुर्भाग्य एवं दुखों की जड वह अपवित्रता ही है। आत्मा के सत्पुरुषार्थ से ज्यों-ज्यों वह अपवित्रता मिटती जाती है, त्यों-त्यों अन्तर्शक्तियों का जागरण सफल बनता जाता है।

अन्दर की शक्तियाँ जब सक्रिय बन जाती है तो फिर बाहर की शक्तियों की उच्छृंखलता चल नहीं सकती है, बल्कि बाहर की शक्तियों को भी अन्तर्शक्तियों के अधीन बनकर उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जीवन में जिसकी ऐसी साधना बन जाती है, वह व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता का आत्मार्थी बनकर पूर्ण सदुपयोग करने लग जाता है। जितनी कठोरता से इस शरीर के माध्यम से धर्म साधना की जाती है तो उससे शरीर भी निखरता है और आत्मा भी निखरती है।

प्रभु की भक्ति का स्वरूप भजन के माध्यम से इसलिये हृदयगम किया जाय कि उसके बल से जीवन की अन्तर्शक्तियाँ सक्रिय बन सकें। कई लोग 'कर फेरु माला' की नजर से भी माला फेरते रहते हैं। हाथ में माला ली और घटों फेरते रहे, मगर यदि मन माला में नहीं है या माला मन में नहीं गुथी है तो वह 'कर फेरु माला' काम की नहीं है। 'मन की माला, फेरे अन्दर वाला' ऐसी अवस्था होनी चाहिये। व्यक्ति का ज्ञान और उसके भाव मिल कर प्रभु की अर्चना करे तो प्रभु भक्ति का आदर्श स्वरूप प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। बाहर के मनके कुछ और होते हैं और मन के मन के कुछ और। जो मन के मनके फेरने लग जाता है, उसके द्वारा प्रभु का भजन कुछ निराला ही रग ले लेता है।

मन के मनके फेर ले,
तो प्रभु को मन में टेर ले ।

यदि कोई साधक मन के मनके फेर ले तो सही मानें कि वह अपने मन में प्रभु को आवाज भी लगा देगा याने कि उसके मन में प्रभु का स्वरूप उतर आवेगा। 'मन की माला और फेरे अन्दर वाला'— यही प्रभु के भजन करने की सही विधि है। सही विधि से मन की माला फेरते रहे तो जीवन की साधना पवित्र एव उज्ज्वल बनती रहेगी। यह उज्ज्वलता ऐसी होती है जिसका कथन नहीं किया जा सकता है, केवल अनुभव ही लिया जा सकता है। ऐसा अनुभव विकासशील आत्मा की सच्ची अनुभूति होती है। समुन्नत आत्मानुभूति ही सम्पूर्ण जीवन के स्वस्थ निर्माण का केन्द्र बिन्दु बनती है।

प्रभु की साधना के जीवन को लेकर चलने वाले साधक कई तरह से दुनिया के सामने आ सकते हैं। एक व्यक्ति साधक की पोशाक को धारण करके कह सकता है कि मैं साधक हूँ, साधना करने वाला प्रभु का भक्त हूँ— भगवान् की भक्ति मेरे रग-रग में चल रही है। तो क्या उसकी पोशाक और उसके कथन मात्र से उसको साधक का सम्मान दे दिया जाना चाहिये ? यह कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कथन एक दम्भी व्यक्ति भी कर सकता है। दुनिया को गुमराह करने की नजर से वह यह भी कह सकता है कि मैं तो अन्दर से अत्यन्त ही पवित्र हूँ। सामान्य व्यक्ति तर्क नहीं करता, लेकिन सुझ पुरुष पूछ सकता है कि जब अन्दर से तुम्हारा दिल पवित्र है तो फिर तुम्हारी वाणी में तीक्ष्णता क्यों है और तुम्हारा व्यवहार कटु क्यों है ? जिसका दिल पवित्र हो जाय तो उसके वचन और व्यवहार में अपवित्रता टिक नहीं सकेगी। वास्तव में जिस रूप में मनुष्य बोलता है और काम करता है, उससे ही उसके मन का अनुमान लगाया जाता है कि उस मन का स्वरूप कैसा होगा ? अन्तःकरण की पहिचान का प्रतीक वाणी और व्यवहार है। प्रभु को मन में टेरने वाले साधक की वाणी और उसका व्यवहार उसकी साधना के अनुरूप होगा। इसीलिये कहा गया है कि मन के मनके फेर ।

आन्तरिकता की पहिचान
वाणी और व्यवहार से

आन्तरिकता की पवित्रता मधुरवाणी एव निर्मल व्यवहार में प्रकाशित होती है। वाणी और प्रवृत्ति शरीर से ही फूटती है इसलिये यदि अन्तःकरण में पवित्रता

है— निर्मलता है तो वाणी उसी विधि से उच्चरित होगी तथा जीवन का व्यवहार पवित्रता के साथ भव्य दिखाई देगा। यह जीवन का थर्मामीटर है।

एक पानी की टकी में कितने गैलन पानी है, उसका नाप गज से होगा या नाप के नम्बरो से होगा। नम्बर बाहर है, पानी भीतर है लेकिन टंकी के पानी के साथ नम्बरों का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है जिससे पानी का नाप समझ में आ जाता है। पेट्रोल की टकी भी किसी न किसी रीति से नापी जा सकती है और यह जानकारी ली जा सकती कि उसमें कितना पेट्रोल बचा हुआ है तथा कितनी टकी खाली है ? इसको दिखाने वाला काटा होता होगा। तो काटा हो, गज हो या अन्य कोई मापक यंत्र, किन्तु इसी तरह के बाहरी लक्षणों से जीवन को भी नापा जा सकता है कि वह कितना गुणपूरित है ? और यह काटा या गज है वाणी और व्यवहार। इस गज से यह जाना जा सकता है कि किस व्यक्ति में जीवन सम्बन्धी गुण कितने भरे हैं ? अथवा जीवन का पेट्रोल कितना निकल चुका है और टकी कितनी खाली या भरी है ?

वाणी और व्यवहार से आन्तरिकता की सही पहिचान होती है। अगर वाणी सही है और व्यवहार सही है तो इस अनुमान में मुश्किल से ही गलती निकलेगी कि उसका विचार भी सही होगा। अगर किसी की बोली अशिष्ट और कडवी है तथा उसके व्यवहार में ईर्ष्या, झूठ, धोखे आदि का रूख झलकता है तो यह आशका सही ही निकलेगी कि ऐसे व्यक्ति का मन भी कुटिल और अपवित्र होना चाहिये।

साधु जीवन के लिये तो बाहर का रूपक भी स्पष्ट होनी ही चाहिये। इसीलिये शास्त्रकारों ने जीवन की पवित्रता के विभिन्न रूपक बताये हैं। एक तो यह कि अन्दर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र याने कि अन्दर बाहर एक सा पवित्र, जहाँ किसी प्रकार की शका को स्थान नहीं मिलता। दूसरा अन्दर से तो पवित्र किन्तु बाहर के वचन और व्यवहार में उतनी श्रेष्ठता नहीं हो तो शास्त्रकार कहते हैं कि उसमें भजना है। तीसरा बाहर से कोई बोली और बर्ताव में ठीक लगे, मगर दिल का काला हो तो उसके हाथो बड़ा धोखा हो सकता है। चौथा भीतर बाहर से काला हो तो वह सबको काला दिखाई देता है। इसलिये किसी की आन्तरिकता की पहिचान विधिपूर्वक करनी है तो प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की जाच करनी चाहिये।

मावों की स्थिति शुद्ध व्यवहार के साथ होते हुए भी कदाचित् उसका फल सामने ठीक नहीं आवे तो ज्ञानीजन कहते हैं कि सुफल जल्दी ही आ जावेगा। क्योंकि शुभ कारण से शुभ कार्य ही बनना चाहिये। एक व्यक्ति जो

अन्दर से बुरे भाव रखता है तथा उसने व्यवहार ठीक किया और फल यदि अच्छा दिखाई दे रहा है तो सोचना चाहिये कि दुर्भावना से तो अच्छा फल आ नहीं सकता, लेकिन अच्छा फल पूर्वजन्म के कर्मों के शुभ उदय से आ गया होगा। फिर भी अभी जो दुर्भावना और धोखाघड़ी बरती गई है, उसका बुरा फल आगे जरूर मिलेगा।

कहने का अभिप्राय यह है कि किसी की वाणी तथा उसके व्यवहार के थर्मामीटर से उसके हृदय की पवित्रता अथवा अपवित्रता नापी जा सकती है। ये गज और काटे किसी खास मामले में गलती कर जावे— वह बात अलग है, लेकिन इन का नापतौल ज्यादातर सही निकलता है। इस दृष्टि से मन की मलाई बुराई छिपती नहीं है, वह बोली और बर्ताव के जरिये प्रकट हो ही जाती है।

दुविधा मे डालने वाला दुरगादृश्य और परीक्षा की कुशलता

आन्तरिकता की पहिचान मे कई बार धोखा भी हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसे दुरगे दृश्य सामने आते हैं कि निर्णय दुविधा भरा हो जाता है। कभी-कभी आचरण मे कुटिलता इस तरह खेलती है कि दुर्जन सज्जन दिखाई देता है और एक सज्जन दुर्जन सिद्ध हो जाता है। ऐसी दुरगी मनोवृत्ति में जब तक परीक्षा की कुशलता न हो तो बुद्धि धोखा खा जाती है।

एक दृष्टान्त प्रस्तुत है। दो रोगी दो चिकित्सकों के पास अपनी चिकित्सा कराने गये। एक रोगी बहुत घनाढ्य था, उसने डॉक्टर को दस हजार रुपये दिये और कहा कि मेरे पास एक लाख रुपये और हैं, आप कीमती से कीमती ईलाज करें, पैसे की कोई चिन्ता नहीं रखें और मुझे स्वस्थ बना दें। भीतर से डॉक्टर की नीयत सरकने लगी मगर बाहर से उसने भला मुखौटा लगाये रखा। ऑपरेशन से पहले उस ने डॉक्टर को दस हजार रुपये और दिये जबकि सरकारी अस्पताल मे उसको एक पैसा भी नहीं देना था और डॉक्टर को एक पैसा भी नहीं रखना चाहिये था। फिर उसने कहा— ये नब्बे हजार भी आपके पास सुरक्षित रख लीजिये ताकि ऑपरेशन के बाद मैं वापिस ले लूंगा। डॉक्टर ने भलेपन के मुखौटे से कहा— इस रकम को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम अपने हाथ से इस अलमारी मे रखदो और ताला लगा कर चाबी अपने पास लेलो। रोगी डॉक्टर की ईमानदारी से बडा खुश हुआ। अब डॉक्टर ने सोचा— न रहे

बास, न बजेगी बासुरी, सो ऐसा ऑपरेशन किया कि पछी उड जाय और सारी राशि उसके हाथ लग जाय। लेकिन किस्मत की बात कि गलत ढग से किया गया ऑपरेशन भी कामयाब हो गया और अच्छी चिकित्सा के लिये डॉक्टर की प्रशंसा होने लगी, हालांकि डॉक्टर दुखी कि नब्बे हजार की राशि उसके हाथ से निकल गई।

दूसरा रोगी दूसरे चिकित्सक के पास जाकर बोला— डॉक्टर सा, मैं एक दम गरीब हूँ, न आपको देने को कुछ है, न दवा का ही पैसा है। डॉक्टर दयालु था। अपने पास से पैसा खर्च करके बड़ी लगन से उसने ऑपरेशन किया मगर सयोग बुरा निकला कि वह रोगी बचाया नहीं जा सका। उस चिकित्सक की सब और निन्दा होने लगी।

अब बताइये कि पहले चिकित्सक की प्रशंसा कितनी सही और दूसरे चिकित्सक की निन्दा कितनी सही है ? ऐसे दुरगे दृश्यों में आन्तरिकता का निर्णय अवश्य ही कठिन हो जाता है, लेकिन प्रभु के भाव पूर्ण भजन से जिसका मन पवित्र हो गया है, वह छिपी हुई अपवित्रता को भी भलीभांति पहिचान लेता है।

जिस प्रकार यह दो डॉक्टरों का रूपक है, उसी प्रकार दो भजन करने वाले साधकों का भी रूपक है। एक साधक ऐसा होता है जो ऊपर से राम नाम जपता है और भीतर मतलब का मौका देखता रहता है— राम नाम जपना और पराया माल अपना। ऐसा साधक दुरगी चाल से चलता है और भोले प्राणियों को ठगता रहता है। लेकिन सही साधक अन्दर और बाहर एक सरीखा भव्य रूप लेकर चलता है। दुनिया अपनी चाल में कभी उसको बुरा भी साबित कर देती है मगर एक दिन जब सत्य प्रकट होता है तो उस साधक की वास्तविकता प्रकट हो जाती है।

अज्ञानी लोग ही दुरगे दृश्यों में धोखा खाते हैं, इसलिये सुज्ञानी जीवों को कवि ने सम्बोधित किया है कि वे परीक्षा में कुशल बनकर वस्तु स्वरूप का ज्ञान करें।

जीवन की सच्ची साधना अन्दर-बाहर की एकरूपता

भगवान् ने कहा है कि अन्दर-बाहर की जब पूर्ण एकरूपता बन जाती है तभी जीवन की साधना सच्ची बनती है। सच्चा साधक दुनिया के पीछे नहीं दौड़ता— दुनिया क्या कुछ कहेगी— इसका भी वह ख्याल नहीं रखता। वह तो

इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि अन्दर-बाहर की एकरूपता याने कि विचार, वचन तथा व्यवहार की समता बराबर बनी रहे। कही भी उसका स्वरूप बहुरूपिये की तरह नहीं दिखाई दे।

जहाँ कही बहुरूपियापन दिखाई देता है, समझिये कि वहाँ साधना में स्वार्थ की दृष्टि घुस रही है और दमपूर्ण व्यवहार बन रहा है। जहाँ बहुरूपियापन होता है, वहाँ अन्दर बाहर की एकरूपता का भी अभाव होता है। एक ऊपर से साधु बनकर चल रहा है और दुनिया को बताता है कि कहीं आचार में वह जो दोष लगा रहा है, उसका प्रयोजन सार्वजनिक मलाई है। क्या इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है ? जो अपनी मलाई नहीं सोच सकता, वह मला दूसरों की मलाई क्या करेगा ? दूसरों की मलाई के लिये अपने दोष को आरोपित करके वह दूसरो को भी ठगता है तो अपनी आत्मा को भी छोखा देता है। ऐसे लोग वाणी के व्यायाम, अखबारो में प्रचार, दुनिया में प्रसिद्धि पाने की लालसा आदि के पीछे-पीछे भागते हुए अपने आन्तरिक जीवन को खोखला बनाते जाते हैं। इन व्यक्तियों का मेष चाहे भक्तो या साधुओ का हो, वे अन्दर से थोथे और काले होते हैं। समय आने पर एक दिन वे अनावृत्त हुए बिना नहीं रहते। जिस रोज उनका पर्दा उठता है, दुनिया उनकी असलियत को पहिचान जाती है।

अन्दर बाहर की एकरूपता जब पुष्ट बन जाती है तो वैसा साधक फिर चारदिवारी में बधा हुआ नहीं रह पाता है। फिर वह ससार की पोशाक में भी नहीं रहता है और साधु धर्म अगीकार कर लेता है। गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाय तो उसके बाद भी वह दीक्षा ले लेता है। भरत चक्रवर्ती ने आरिषा भवन में केवलज्ञान प्राप्त कर लिया तो तुरन्त वे गृहस्थाश्रम छोड कर दीक्षित हो गये। जैसा साधना का क्रम बनता है, वैसा ही जीवन भी अपना पडता है।

आपके सामने जिस तरह भाई बहिन दीक्षा के लिये उत्साहित हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि इन्होंने जीवन की सच्ची साधना करने का अपने मन में सकल्प सुदृढ बना लिया है। मुझे इनको यही कहना है कि वे अन्दर बाहर की एकरूपता स्थापित करने के लिये सतत सघर्ष करते रहे।

मन की पवित्रता से
चैतन्य को प्रदीप्त बनावे ।

अन्दर बाहर की एकरूपता का मूल मन की पवित्रता पर ही टिकता है

और टिका हुआ रहता है। मन की पवित्रता बनी रहती है तो वचन और व्यवहार की पवित्रता निर्द्वन्द्व चलती रह सकती है, लेकिन अगर मन की पवित्रता ही डगमगा जाती है तो बाहर की पवित्रता को निभा पाना कठिन हो जाता है। अन्दर बाहर की पवित्रता जितनी दृढ़ता से स्थापित हो जाती है तो उस रूप में भीतर रहे हुए चैतन्य का स्वरूप भी प्रदीप्त बनता जाता है।

अन्दर वाला जब सतत जागृत बना रह कर मन की स्थिरता एव एकाग्रता के साथ माला फँसता है याने कि प्रभु का स्मरण करता है तो उसके अन्तःकरण में प्रभु के परम स्वरूप की छाप अंकित होने लग जाती है। ऐसी अवस्था में 'स्व' उस 'परम' को समर्पित हो जाता है। चैतन्य की दीप्ति तब निरन्तर प्रकाशमान होती चली जाती है।

इसलिये प्रत्येक भाई बहिन को प्रभु की भक्ति अपने हृदय में बसा कर समर्पण के साथ यथाशक्ति आगे बढ़ने और अन्दर बाहर एकरूपता लाने की कोशिश करनी चाहिये। इस स्थिति के साथ सभी चलें कि प्रत्येक अपनी शक्ति के अनुसार साधना कार्य करे एव मर्यादा को मानकर चले। यही प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति होगी तथा सुज्ञानी जीवों को कवि का सम्बोधन सफल हो सकेगा। ऐसी सहज भक्ति से जन्म-जन्म के दुःख मिट सकेंगे और आत्मा परमात्मा के समीप पहुँच सकेगी।

देखें कि क्या कर रहे हैं : क्या करना चाहिये ?

मजन किया भव भव ना दुष्कृत,
दुख दुर्भाग्य मिट जाये ॥
काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा
दुर्गति निकट न आवे ॥
सुज्ञानी जीवा, भजलोरे जिन इक्कीसवा

आत्म स्वरूप के साथ लगे हुए तथा लगने वाले विकारी भावों को कैसे रोके, क्लेश एव कलुषितता को कैसे दूर करें एव जीवन में पवित्रता का परम सुख कैसे प्रकट हो— इसके लिये प्रार्थना मे कवि ने स्पष्ट संकेत दिया है कि हे भव्यात्माओं, तुम सबसे पहले सुज्ञानी बनो।

ज्ञान की विद्यमानता,
पर, 'सु' और 'कु' का भेद

ज्ञान चैतन्य का लक्षण माना गया है, अतः चैतन्य तत्त्व में न्यूनाधिक मात्रा में ही हो, पर ज्ञान की विद्यमानता अवश्य होती है, क्योंकि ज्ञान का सर्वथा अभाव तो जडतत्त्व में होता है। ऐसी अवस्था अवश्य है कि भिन्न-भिन्न योनियों की दृष्टि से एव इन्द्रियों की शक्ति के अनुसार ज्ञान की मात्रा में बड़ा अन्तर होता है। यह अन्तर इसी प्रकार होता है जैसे कि एक पर्वत की स्थिति में तलहटी होती है, चढाई का क्रम होता है तो उच्चतम शिखर भी होता है।

ज्ञान की इस विद्यमानता के भी दो पक्ष होते हैं, जिनके अनुसार ज्ञान दो तरह का माना गया है। एक सुज्ञान तथा दूसरा ज्ञान। ज्ञान दोनों होते हैं मगर पहले के साथ 'सु' तथा दूसरे के साथ कु का विशेषण लगा हुआ है। सु का अर्थ श्रेष्ठ याने अच्छा एव कु का अर्थ है निकृष्ट याने बुरा। कुज्ञान से आत्मा ससार

के दुःख चक्र में गोते खाती है और अपार दुःख का अनुभव करती है। कुज्ञान के साथ आत्मा चाहे अकेली रहे, चाहे परिवार में रहे या किसी भी क्षेत्र में काम करे, अन्ततोगत्वा वह दुःखी और अशान्त ही बनती है।

कुज्ञान के वश में चलने वाला व्यक्ति अपनी दुर्भावना एवं अपने दुर्व्यवहार के कारण समाज में अप्रतिष्ठित रहता है तो किसी भी कार्यक्षेत्र में उसको मान्यता नहीं मिलती है। रात दिन वह अपने कलुषित विचारों में— घात प्रतिघातों में तथा दूसरों की अहित चिन्ता में डूबा रहता है। चाहे ऊपर से वह भलामानुस बना रहे और लोग उसे सही रूप में नहीं पहिचान कर प्रारम्भ में कभी सम्मान देने भी लग जाय, लेकिन आखिर जाकर कुज्ञानी का काला चेहरा छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसका शरीर अच्छा दीखे, पोशाक वह सुन्दर पहने, लेकिन भीतरी जीवन की दशा जब ठीक नहीं होती तो ऊपर की सजावट भी फीकी लगती है।

प्रार्थना में भव्य आत्माओं को इसी कारण सम्बोधित किया गया है कि वे अपने ज्ञान के स्वरूप पर गहरी दृष्टि डाल कर परीक्षा करें कि उसके साथ 'सु' लगा हुआ है या कु लगा हुआ है। आत्मार्थी व्यक्ति अपने विवेक को जागृत करें और देखें कि वे क्या कर रहे हैं, जब कि वस्तुतः उन्हें क्या करना चाहिये ? यह परीक्षा दृष्टि निरन्तर चिन्तन की पद्धति एवं साधना की अवस्था में ढल जानी चाहिये।

**अपना व्यवस्थित कार्यक्रम बनावे,
अपनी आलोचना आप करें।**

जो व्यक्ति आत्म-विकास को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, वे कई अशो में अन्तर्मुखी हो जाते हैं। आप जानते हैं— एक अन्तर्मुखी व्यक्ति होता है तो दूसरा बहिर्मुखी। जिसका रूख अन्दर में लगा रहे— जिसका सारा जीवन भीतर से संचालित होता हो, वह अन्तर्मुखी कहलाता है। बहिर्मुखी व्यक्ति का रूख बाहर ही बाहर दौड़ता है। वह अधिकांशतः बाहर देखता है और बाहर के ही पदार्थों को प्राप्त करने की लालसाएँ बनाता है। भीतर के बारे में उसकी समझ कच्ची होती है, इस कारण सुख और शान्ति पाने की कोशिश भी वह बाहरी क्षेत्रों में ही करता है। किन्तु एक अन्तर्मुखी व्यक्ति जल में कमल की तरह ससार में रहता है। वह बहिर्मुखी व्यक्ति की तरह ससार के सभी कार्य करता है। लेकिन समता भाव के साथ। वह अपनी आत्मा को देखता है, उसी को पूछता है तथा उसी से निर्देश प्राप्त करता है।

आप भी अपने मुख को अन्दर करे और अभ्यास बनावे तो आत्म-स्वरूप की झलक पा सकते हैं। इसके लिये आपको प्रतिदिन का एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाना चाहिये तथा उसके अनुसार ही अपने जीवन के क्रिया कलापों को ढालना चाहिये। इसके साथ ही प्रतिदिन आपको अपनी आलोचना आप करनी चाहिये कि आपने कार्यक्रम का बराबर पालन किया या नहीं तथा जीवन को जिस नैतिकता एवं पवित्रता की लीक पर चलाना चाहिये, उस तरह चलाया या नहीं ? इस तरह के चिन्तन को यदि आप अपनी जीवन पद्धति के रूप में अपना लेंगे तो वह चिन्तन एक नियमित व्यवस्था का रूप लेकर आपकी क्रमिक साधना का अंग बन जायगा।

आप विचार करे कि चौबीसों घंटे आप एक ही काम में नहीं लगे रह सकते हैं। कोई चाहे कि मैं चौबीसो घंटे व्यापार करता रहूँ या कि किताब पढता रहूँ तो वह नहीं होता है। एक काम कुछ समय तक करके चाहे विश्राम करलें या काम को बदल लें, तभी काम चल सकता है। इसलिये अपना कार्यक्रम इस रूप में नियमित बनावें कि कार्य शक्ति अधिक से अधिक सगठित बनी रहे और आप उसके बल से अधिक से अधिक कार्य कर सके। इस क्रम में आलस्य को त्यागने का पूरा प्रयत्न रहना चाहिये। जैसे कि नींद तो आवश्यक समय तक ही आती है, फिर कई माई वैसे ही सोये रहते हैं तो यह समय की बरबादी है। आवश्यक निद्रा के अलावा उस समय को आलस्य में नहीं खोना चाहिये तथा उसका सदुपयोग किया जाना चाहिये।

निर्धारित कार्यक्रम की पूर्ति सही ढंग से होती है या नहीं— इसके लिये स्वयं अपनी आलोचना करने का भी क्रम रखना चाहिये। एक नजर पीछे कि क्या गलत किया और क्या नहीं किया तो एक नजर आगे कि क्या करना चाहिये— इस आलोचना की नजरें होनी चाहिये।

कार्यक्रम का निर्धारण एवं आलोचना का क्रम

यदि मनुष्य विवेकपूर्वक नियमित कार्यक्रम बना लेता है कि मुझे अमुक समय में अमुक कार्य पूरे करने हैं या कि रात के दस बजे सोकर सुबह चार बजे उठ जाना है और सकल्प करके मन को आज्ञा दे देता है तो आपके निर्धारित कार्य पूरे करने में कोई अडचन नहीं आयगी तथा निद्रा भी समय पर खुल जायगी। जगते ही आप आलस्य न करें और वन्दन का कार्य करले तो आलस्य दूर हो जायगा। जागते ही वन्दन और वन्दन के बाद शौचादि क्रिया से निवृत्त

होकर एक सामायिक करले तो आलोचना भी हो जायगी और भविष्य की दृष्टि भी स्पष्ट बनती रहेगी।

घटा भर मात्र सामायिक में बैठकर अपने जीवन के सभी पक्षों को देखने की कोशिश करे कि पिछले चौबीस घंटों में क्या-क्या नहीं करने लायक कार्य किया है और क्या-क्या करने लायक कार्य छूट गया है ? दोनों स्थितियों के साथ 'क्यों' लगाकर विचार करे। एक घंटे भर के लिये अपने को सांसारिक वृत्तियों से दूर हटा लें और सोचले कि जैसे आपने उतने समय के लिये ससारा का परित्याग कर लिया है। वैसे भी सामायिक में सावध-योग का तो त्याग करना ही होता है। आपकी आलोचना अपने कर्तव्यों की दृष्टि से होनी चाहिये।

एक व्यक्ति के अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज तथा राष्ट्र के साथ तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं वर्गों के साथ भिन्न-भिन्न कर्तव्य होते हैं तथा अन्य मानवीय एवं आत्मिक कर्तव्य भी होते हैं। सच पूछे तो यह कर्तव्यों का समूह ही धर्म कहलाता है। अब जब प्रतिदिन आलोचना के क्षणों में बैठें तो सोचे कि परिवार के सदस्यों के साथ आपने अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह किया है या नहीं ? फिर सोचे कि अगर आपके कर्तव्य पालन में कमी नहीं रही तो फिर घर में क्लेश क्यों हुआ, आपस में टकराये क्यों ? उन कारणों को ढूँढ़ें जिनके कारण परिवार में अशान्ति हुई। पहले तटस्थ भावना से अपनी त्रुटियों की ओर देखे। अपनी त्रुटियों आप मिटावें, लेकिन दूसरों की त्रुटियों के लिये भी सीधा बुरा भला न कहें बल्कि मधुरता से उनको उनकी त्रुटियों का भान करावें इस तरह कि वर्तमान अशान्ति मिट जावे। आप इस काम में अगर उत्तेजना ले आये तो फिर दोनों एक स्तर पर आ जायेंगे। क्रोध नहीं लाकर शान्ति से ही समझावे।

अपने दैनिक कार्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार करें कि अपने लौकिक कार्यों के नैतिकता पूर्वक निर्वाह के साथ सामायिक प्रतिक्रमण, प्रार्थना, सत सेवा आदि धार्मिक क्रियाओं के लिये भी यथोचित समय निकल आवे। इन कार्यक्रमों में आवश्यक फेरबदल भी करना पड़े तब भी आत्मलोचना के क्रम को कमी नहीं तोड़े ताकि रोज के जीवन की कमियाँ रोज देख लेने और उन्हें मिटाते रहने में पवित्रता का संचार होता जाता है। भीतर और बाहर का सन्तुलन तथा परस्पर नियंत्रण की स्थिति बन जाने के बाद तो मन पर भी काफी अकुशल लग जाता है जिससे पवित्रता विचार, वाणी और व्यवहार को समरस बनाती हुई गहरी होती जाती है।

विचार, वाणी एव व्यवहार का परस्पर सहयोग तथा नियंत्रण

विचार, वाणी, व्यवहार अर्थात् मन, वचन एव काया का परस्पर सहयोग बनना चाहिये तथा इन तीनों के बीच पारस्परिक नियंत्रण की व्यवस्था भी कायम की जानी चाहिये। यह व्यवस्था इस रूप में होगी कि जैसे मन में कोई विकार जागा और वह डगमगाने लगा तो आप सामायिक लेकर बैठ गये याने कि मन पर काया ने नियंत्रण कर लिया। कारण, सामायिक ले लेने के बाद एक मर्यादा बन जाती है और उस समय में मन वापिस ठिकाने पर आ सकता है। मन में विचार ठीक चल रहा है, लेकिन मूल से वचन कठोर निकल गया तो मन और काया उस पर नियंत्रण करले याने कि हाथ जोड़कर अपने कठोर वचन के लिये क्षमा माग ली जाय। वैसे मन ठीक रास्ते पर चल रहा हो तो वचन और काया मूल कर सकते हैं, उद्दड नहीं बन सकते।

जैसी परिवार में शान्ति कायम रखने की कोशिश की जाय, वैसे ही शान्ति स्थापना की कोशिश जाति, समाज, मोहल्ला, ग्राम, नगर, राष्ट्र और विश्व तक के क्षेत्र में अपने-अपने स्तर से की जा सकती है। सभी क्षेत्रों में आप स्वयं तो क्रोध या उत्तेजना को त्याग ही दे, बल्कि सामने वाले की उत्तेजना को बावजूद भी आप उत्तेजना न लावे। इतना जब अभ्यास हो जाय तो उससे भी आगे बढ़े और वह इस तरह कि सामने वाले की उत्तेजना के समक्ष भी आप शान्ति का व्यवहार करे एव उसकी अशान्ति को भी दूर करें। अपने से जो त्रुटि हो जाय, उसके लिये तो तुरन्त क्षमा प्रार्थना कर ले और अपना पश्चात्ताप करके भी शुद्धिकरण कर ले। ऐसी व्यवस्था अपने विचार, वचन तथा व्यवहार की बना लेगे तो सभी क्षेत्रों में झड़क बढ़ने का मौका नहीं आवेगा और शान्ति बनी रहेगी। शान्ति बनी रहेगी तो सहयोग बना रहेगा और ऐसे शान्त एव सहयोगपूर्ण वातावरण से आत्म कल्याण के अधिक अवसर सुलभ हो सकेंगे।

मन, वचन एव काया के परस्पर सहयोग तथा परस्पर नियंत्रण की प्रणाली ठीक तरह से जम जायगी तो भीतर की कई समस्याएँ सहज ही में सुलझती रहेगी। मन, वचन एव काया का पहला संघर्षण तो परिवार में होता है, अतः परिवार में अगर शान्ति कायम कर लेते हैं तो मन की चंचलता की बहुत कुछ समस्या हल हो जाती है। एक तो परिवार के साथ शान्तिपूर्ण वातावरण बन जाने से मन की उत्तेजना की वृत्ति शिथिल पड जाती है और दूसरे उसका शान्ति का अभ्यास पड जाने से अन्य क्षेत्रों में भी उत्तेजना का प्रसंग मुश्किल से

ही आता है। धीरे-धीरे मन की गतिविधियाँ शान्ति सम्पन्न बन जाती हैं।

परस्पर सहयोग एव परस्पर नियंत्रण का क्रम मन को गभीर, सहनशील और शान्त बना देता है तथा मन के प्रभाव से वचन और काया की शान्ति भी पनप जाती है।

क्रोध आदि विकारों के शमन की कला सीखिये ।

याद रखिये कि मन को निष्क्रिय नहीं बनाना है— उसकी गति को रोकना नहीं है। जो रोकनी है वह उसकी गलत रास्ते पर बढ़ रही विगति को रोकनी है, बल्कि यो कहिये कि उस रास्ते पर से उसकी गति को सत्पथ की तरफ मोड़नी है। मन गतिशील रहे, लेकिन अपने क्रोध आदि विकारों के कीचड़ में घुसने और बढ़ने की दिशा मोड़ ले। वह इन विकारों को शमन करने की कला सीखे तथा आत्मीय सद्गुणों की विकासशील दिशा में आगे बढ़े।

मन को एक साथ रोकना चाहेंगे तो वह रोका भी नहीं जा सकेगा और हकीकत में मन को रोकना भी नहीं है, सिर्फ उसके रास्ते को बदलना है। मन इतना तेज और चंचल है कि इसको उस समय अकुश लगाने की क्षमता आप में पैदा हो जानी चाहिये जब वह सत्पथ से डिगने लगे और गलत रास्ते पर मुड़ने लगे। घोड़े पर बैठना है तो अबलग घोड़े पर ही बैठना चाहिये, टट्टू पर क्या बैठना ? मगर लगाम को थामने की हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिये कि जहाँ लगाम को झटका दिया, वहीं अबलग घोड़े को भी ठहर जाना पड़े। मन को भी इसलिये टट्टू नहीं बनावे, अबलग घोड़ा ही रखें, मगर उस पर इच्छित नियंत्रण की शक्ति अपने भीतर अवश्य पैदा कर लें।

घोड़े के समान ही मन को हमेशा रास्ते पर लगाये रखें— रास्ते से कदापि भटकने न दे। इस मन को अपना सकल्प बतादे कि तू जो इस शरीर में आया है तो अपनी दुर्दशा भी मत बना और शरीर को भी व्यर्थ मत कर। तू रास्ते-रास्ते चल तथा क्रोध आदि सभी विकारों के शमन की कला भली प्रकार सीख ले ताकि सबके साथ शान्ति, सहनशीलता और धीरज का बर्ताव किया जा सके। तू ऐसा शान्त बन जा कि सामने वाले की उद्वेगता का जवाब भी शान्ति से दे, क्योंकि आग कभी भी आग से नहीं बुझाई जाती है। आग बुझाने के लिये ठंडे पानी की ही जरूरत पड़ती है। इसलिये उत्तेजना का विरोध शान्ति से करने के बाद ही उत्तेजित को भी शान्त बनाया जा सकेगा। उत्तेजना एव क्रोध के सामने सहनशीलता और मधुरता को करदे तो सामने वाला पानी-पानी हो जायगा।

कदाचित् तत्काल नहीं भी हो तो पश्चाताप की भावना आने के बाद वह अवश्य शर्मिन्दा महसूस करेगा। इसलिये आप को अपने सामने सुपरिणाम नहीं आने के बावजूद भी अपनी सहनशीलता को नहीं छोड़नी है। आप ने अपना कर्तव्य समझ कर सही व्यवहार कर लिया तो आपको किस बात की चिन्ता है ? इस लिये क्रोध हो या कोई भी दूसरा विकार उसको विवेकपूर्वक शमन करदे। शमन करने की कला को अपनी जीवन पद्धति बना ले ताकि उस पद्धति का वास्तविक शान्त स्वरूप देख समझकर दूसरे लोग भी अनुसरण कर सकें।

**ध्यान लगावे कि "मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना चाहता हूँ।"**

ध्यान लगावे कि मैं कौन हूँ ? जानते हैं आप कौन हैं ? आप अपना नाम बता देगे। यह नाम तो लौकिक है। आप चैतन्य हैं— आत्मा के रूप में आप अनश्वर और शाश्वत हैं। यह आत्मा ऐसी है जो पूर्ण उज्ज्वल स्वरूप बनाकर परमात्मा बन जाती है। तो आप परमात्म स्वरूप हुए। जाना आपने कि आप कौन हैं ? प्रत्येक मव्य आत्मा का मूल में ऐसा ही स्वरूप होता है।

आप कहाँ से आये हैं ? हैं कहीं पता लिखा हुआ ? जहाँ से भी आये हैं, महान् पुण्यवानी के बल से इस मानव जीवन में आये हैं। यह मानव जीवन देवताओं के लिये भी दुर्लभ है क्योंकि यही ऐसा जीवन है जिसमें आत्मा अपना सम्पूर्ण पराक्रम दिखाकर अपने को सिद्ध पद की ओर गतिशील बना सकती है। मुक्ति दिलाने वाला यही मानव जीवन माना गया है।

अब बताइये, आप जाना कहाँ चाहते हैं ? आप कहेंगे कि चाहने से क्या होता है ? मैं कहता हूँ कि आप चाहोगे, वही होगा। क्योंकि जैसा चाहोगे, वैसा करना होगा तथा वैसा करोगे तो चाहना के मुताबिक फल जरूर मिलेगा। जैसे तो मनुष्य जन्म के बाद मुक्ति की ही चाह रखनी चाहिये, लेकिन पचम काल में मुक्ति का योग नहीं है तो इस जन्म के बाद फिर मनुष्य जीवन की ही चाह रखे तो धर्म साधना का पुनीत अवसर फिर मिलेगा, मगर फिर मनुष्य जीवन की चाह रखने के साथ वैसी करनी पड़ेगी। मनुष्य जन्म के उपयुक्त त्याग और साधना बन पड़ेगी तभी मनुष्य जन्म के आयुष्य का बध हो सकेगा।

आप इन प्रश्नों को मन में बार-बार दोहराइये तथा अपने अन्तःकरण से इनके उत्तर मागिये । आपको अनुभूति होगी कि मैं चैतन्य हूँ— सत् चित् एव आनन्द रूप हूँ। इसके बाद आप समझ जायेंगे कि मैं आत्मरूप हूँ, शरीर रूप जड नहीं। मेरी आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है, इसलिये मेरा बाहरी रूप

शरीर है। ऐसी अनुभूति से आपका चैतन्य जागृत, नियन्ता एव सक्रिय बन जायगा।

फिर देखे कि आप क्या कर रहे है,
आपको क्या करना चाहिये ?

अपनी आत्मानुभूति के बाद आप देखें या कि आत्मालोचना करे कि आप क्या कर रहे हैं ? ऐसा इस दृष्टि से देखे कि आपको क्या करना चाहिये और जो करना चाहिये, वैसा कर रहे हैं अथवा नहीं ? जो करना चाहिये, वह अगर आप कर रहे हैं तो समझिये कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं एव आपको लगे कि जो करना चाहिये, वह आप नहीं कर रहे हैं तो आप को समझना चाहिये कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तथा वहा से आपको हटकर सही रास्ते पर चले जाना चाहिये। यही आत्मलोचना का मुख्य प्रयोजन तथा सार माना गया है।

साथ ही साथ यह भी सोचिये कि मैं जिस आत्मलोचना एव आत्म परीक्षण की पद्धति पर चल रहा हूँ, उसके कोई विशिष्ट ज्ञाता महात्मा मिले तो उनसे अपना मार्गदर्शन लेलू और उनके निर्देश से आगे खोज में बढ़ू। ऐसा चिन्तन का कार्यक्रम प्रतिदिन रखे तो आपको अपूर्व शान्ति का अनुभव होगा। ऐसी शान्ति का निरन्तर अभ्यास करते रहेगे तो वह शान्ति आपकी सस्कृति में ढल जायगी। आपकी अभिलाषा बन जायगी कि आपको सदा ऐसी शान्ति मिलती रहे। ससार के वातावरण में उथल पुथल होगी तब भी वैसी मनोदशा में आपके मन की शान्ति भग नहीं होगी। आप सदा ही धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जायेगे।

आत्मलोचन, आत्म परीक्षण, आत्म दर्शन एव आत्म चिन्तन की ऐसी जीवन पद्धति का निर्माण सुज्ञानी आत्माएँ ही कर सकती हैं। सुज्ञान का ही ऐसा माध्यम है जिसकी प्रेरणा से ऐसी जीवन पद्धति की व्यवस्था की जाती है। इसीलिये प्रार्थना में सुज्ञानी जीवों को प्रेरित किया गया है कि वे नेमिनाथ भगवान् का भजन कर के अपने जन्म जन्मान्तरों के दुष्कृत्यों, दुखों एव दुर्भाग्य को समाप्त करले। यह होगा कैसे ? कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा आदि विकारों को पहले मिटावे और इनके मिटाने से दुर्मति याने कि दुष्ट बुद्धि फिर निकट भी नही आवेगी। जब सुमति ही पास में रहेगी तो वह सुज्ञान का ही अनुगमन करेगी। जब सुज्ञान का प्रकाश फैला हुआ रहेगा तो आप वही करेगे जो आपको करना चाहिये तथा आप वह जो करेगे उसे भी विधिपूर्वक ही करेंगे।

कर्त्तव्यबोध की दिशा विधि का सकेत

आपको क्या करना चाहिये— इसका जब ज्ञान हो जाय तो उसे कर्त्तव्य बोध कहते हैं। कर्त्तव्यबोध की दिशा में चल पडना ही धर्म की दिशा में आगे बढना है। सुज्ञान इसमें कर्त्तव्यबोध के बाद कर्त्तव्य विधि का भी सकेत दे देता है। वह विधि पालनकर्त्ता को कर्त्तव्यनिष्ठ एव धर्मनिष्ठ बना देती है।

जिस विधि का सकेत दिया गया है, वह तो अग्रेजी वर्णमाला की ए बी सी डी की तरह प्राथमिक है। अब कल्पना करें कि विद्यार्थी की तमन्ना एम ए पास करने की है तो उतने अध्ययन में कितना समय लगेगा ? अगर लौकिक पढाई में भी इतना समय लगता है तो आध्यात्मिक अध्ययन और चिन्तन का उच्चस्तर प्राप्त करने में तत्परता और समय तो चाहिये ही। फिर भी आध्यात्मिक क्षेत्र तो भावना मूलक होता है और उसमें साधक उत्कृष्ट श्रेणी में पहुँच जावे तो वर्षों का काम पलों में भी पूरा हो सकता है।

आप भी भौतिकता के रोगी हैं और रोगी को वही औषधि लेनी चाहिये जो उसके रोग को इस तरह मिटा दे कि उस रोग का नामोनिशान न रहे तथा भविष्य में भी उसके फिर उभरने की आशका भी पैदा नही हो एव रोग निवारण के बाद शक्ति भी बढ चले। आपके रोग के लिये ऐसी औषधि आध्यात्मिक ज्ञानी वीतराग देवों ने बताई है जिसके लेने से आत्मा का रोग मिटेगा तथा आत्म बल बढेगा। इस औषधि को जान लेना ही कर्त्तव्य बोध की दिशा है तथा इसको ग्रहण करना विधि का सकेत है।

सम्यक् कर्त्तव्य बोध के अनुसार आपको जो करना चाहिये, वैसा ही विधिपूर्वक करते रहने का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं और अपने कर्त्तव्यों को अपने आत्म चिन्तन की कसौटी पर कसकर उनके खरेपन की पहिचान करते रहते हैं तो आपका सुज्ञान कभी 'कु' का विशेषण धारण नहीं करेगा, बल्कि उसका 'सु' भी श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बन कर आत्मस्वरूप को पवित्र एव उज्ज्वल बना देगा। यही कर्त्तव्यनिष्ठा की गन्तव्य स्थिति होती है तो धर्मनिष्ठा का चरम आदर्श, जो मुक्ति के द्वार खोल देता है।

शाश्वत शान्ति : अहिंसा के अंचल में

श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन प्राण हमारो छे ।
समुद्र विजय सुतश्री नेमिश्वर, जादव कुल को टीको ।
रत्न कुक्ष धारिणी शिवादे, तेहनो नन्दन नीको ।
सुन पुकार पशु की करुणा कर, जानि जगत सुख फीको ।
नव भव नेह तज्यो जोबन मे, उग्रसेन नृप घी को ।
श्री जिन मोहनगारो छे ..

परमात्मा की स्तुति विभिन्न भाव भगिमो के साथ कवि की काव्य धारा मे प्रवाहित हो रही है। कवि अपने आन्तरिक भावो के साथ विभिन्न दृष्टिकोण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दृष्टिकोणो मे विभिन्न विषय समाये हुए रहते हैं। जीवन के उस शुद्ध मार्ग का निर्देशन भी वे देते हैं जिस पर चलकर आत्मा की समग्र पवित्रता प्राप्त की जा सकती है।

ज्ञानीजनों ने इस आत्मा को परमात्मा के तुल्य परम विशुद्ध स्वरूपी बनाने के लिये साधना के कई निर्देश दिये हैं। उन निर्देशों मे सबसे प्रधान आधार भूत निर्देश अहिंसा की साधना का है। अहिंसा सम्पूर्ण जगत् की ऐसी जननि है, जिसकी गोद मे समी छोटे बड़े प्राणी शान्ति के मधुर क्षणो का अनुभव करते हैं। इसकी गोद मे क्रूर से क्रूर प्राणी भी कोमल से कोमल प्राणी के साथ आत्मवत् मैत्री कर लेता है।

सत्य तो यह है कि अहिंसा के अचल मे ही शाश्वत शान्ति की उपलब्धि होती है। इसी पवित्र अचल मे जगत् के प्राणियो को अपूर्व शान्ति मिली है, आज भी अहिंसक आत्माएँ उस अपूर्व शान्ति का रसास्वादन कर रही है तथा भविष्य मे जो अहिंसा के अचल में आत्म-रमण करेगा, वह शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता रहेगा।

अहिंसा परम कर्तव्य है अहिंसा परम धर्म है

अहिंसा वस्तुतः जीवन का परम कर्तव्य है और जो परम कर्तव्य होता है, वही परम धर्म भी होता है, इसीलिये कहा है— अहिंसा परमो धर्म । शास्त्रकारों ने अहिंसा को भगवती कहा है। जो इन्सान अहिंसा के स्वरूप को समझ कर अपने जीवन को अहिंसक बना लेता है, उसके जीवन की समग्र शक्तियाँ भव्य तरीके से विकसित हो जाती हैं। ऐसी अहिंसा को सभी अपनी सारी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में प्रधानता से स्थान दे— यह परम धर्म है तथा वीतराग देव की पवित्र आज्ञा है।

विवेकशील व्यक्ति अहिंसा के प्रयोग को केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, सामूहिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी श्रेयस्कर मानते हैं। हमारे देश में ही गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्ष में ही अहिंसात्मक प्रणाली अपनाई। उनकी सत्याग्रह की शैली भी यही प्रकट करती है कि सामूहिक जीवन में अहिंसा के आत्मबल से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अब तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अहिंसा की उपयोगिता को मुक्त कठ से स्वीकार किया जा रहा है। इसलिये इस सत्य में दो मत नहीं है कि सदा और सर्वत्र जीवन में अहिंसा का पालन किया जाना चाहिये।

लेकिन कभी-कभी मानव के मन की विचित्र दशा के परिणामस्वरूप पवित्र अवस्था का भी विकृत रूप उपस्थित किया जा सकता है। जैसे मिश्री मीठी होती है। मिश्री खाने से मुह में मिठास घुल जाती है तो शरीर में भी पौष्टिकता आती है। किन्तु मिश्री की व्याख्या भी व्याख्या करने वाले की प्रकृति पर निर्भर करेगी। पहली बात तो व्याख्या करने वाला मिश्री के स्वाद को किस रूप में महसूस करता है और दूसरे वह अपनी महसूसगिरी सही प्रकट करता है या गलत ? इसलिये व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है, वैसी ही वह व्याख्या करता है। जिस व्यक्ति को सर्प ने डस लिया है और उसका जहर उसके सारे शरीर में व्याप्त हो गया है, उस वक्त यदि उसको मिश्री खिलाई जाय और उससे पूछा जाय कि मिश्री का स्वाद कैसा है तो वह उस स्वाद को सही रूप में बता नहीं पाएगा। जहर के कारण मिश्री का सही जायका भी उसको विकृत रूप में महसूस होगा। उसको तो कडुआ नीम भी उस समय ठीक ही लगेगा, बल्कि उसको वह मीठा भी बता सकता है। कडुवा उसको मीठा लगेगा और मीठे पदार्थ के स्वाद को वह कडुआ महसूस करेगा।

वैसे ही अह रूपी सर्प ने जिसको डस लिया है तथा क्रोध और प्रतिशोध का जहर जिसके अणु-अणु में व्याप्त हो गया है, वह अहिंसा की पवित्र धारा को यथावत् नहीं समझता है। यदि उसने किसी बात को पकड़ ली है तो अहकार की पुष्टि के लिये चाहे बात गलत ही हो उसको भी पक्की करने में वह लग जाता है। वैसा व्यक्ति अहिंसा जैसे पुनीत सिद्धान्त तक की व्याख्या करने में भिन्नता की दृष्टि अपना लेता है।

अहिंसा की गभीरता व्यापक एव विशाल होती है

अह के वशीभूत होकर अहिंसा की विकृत व्याख्या करना तथा अहिंसा की व्यापक एव विशाल गभीरता को न समझना कोई शोभा की बात नहीं कहलाती। यह किसका कथन है कि अपनी ओर से किसी प्राणी को नहीं मारना ही अहिंसा है, लेकिन मरते हुए किसी प्राणी की यदि रक्षा करते हैं तो वह हिंसा होगी ? यह बात किसी भी समझदार व्यक्ति के दिमाग में नहीं बैठेगी। विवेकशील व्यक्ति यही कहेगा कि ऐसा कहने वाले का मस्तिष्क जरूर ही अहकार के जहर से युक्त है और इसीलिये अहिंसा की इस रूप में व्याख्या कर रहा है। यदि किसी को नहीं मारना मात्र ही अहिंसा है तो यह पट्टा जिस पर मैं बैठा हूँ किसी को नहीं मार रहा है तो यह बहुत बड़ा अहिंसक बन जायगा। छोटा बच्चा किसी को नहीं मार रहा है तो वह भी अहिंसक हो गया। लेकिन अहिंसा और अहिंसक की ऐसी व्याख्या सही नहीं है।

अहिंसा का पूर्ण रूप ठीक हिंसा के विपरित आता है। जब किसी प्राणी के प्राण नष्ट करने में हिंसा होती है तो प्राणों की रक्षा करने में अहिंसा है। सत्य का अर्थ सच बोलना है तो असत्य का अर्थ झूठ बोलना होता है। प्रत्येक विषय में प्रवृत्ति एव निवृत्ति की दोनों धाराएँ चलती हैं। जहाँ नहीं करना निषेध रूप वृत्ति है याने कि निवृत्ति है और ठीक उसके अनुरूप कार्य करना— यह विधि है— प्रवृत्ति है। झूठ नहीं बोलना निवृत्ति है तो सत्य बोलना— यह प्रवृत्ति है। झूठ नहीं बोलना निषेध रूप सत्य है तो सत्य बोलना विधि रूप है।

इसी प्रकार किसी जीव को नहीं मारना— यह निषेध रूप अहिंसा है। अतः मरते हुए प्राणी की रक्षा करना— इसको विधि रूप अहिंसा कहेंगे। यह कथन किसी सामान्य व्यक्ति का कहा हुआ नहीं है, बल्कि पहुँचे हुए वीतराग प्रभु का कथन है। अहिंसा की व्याख्या की गई है कि “न हिंसा इति अहिंसा”, अर्थात् हिंसा नहीं है तो अहिंसा है, मारना नहीं है तो रक्षा करना है। कोई भी कार्य

करने का पक्ष होता है, वह स्वीकारात्मक पक्ष होता है। इस दृष्टि से अहिंसा की स्वीकारात्मक याने कि विधि रूप यही होता है कि मरते या दुःख पाते हुए प्राणी के प्राणों की रक्षा की जाय— उसके प्रति दया और करुणा की जाय।

एक शासक ने अपने एक सेवक को बुलाया और आज्ञा दी— जाओ, किसी अब्राह्मण को बुला लाओ। ब्राह्मण शब्द के पहले 'अ' लगाने का अर्थ यह हुआ कि जो ब्राह्मण नहीं हो ऐसे व्यक्ति को बुलाओ। 'अ' का अर्थ नहीं भी है। वह सेवक उस आज्ञा को पकड़ कर रास्ते पर पड़े एक बड़े पत्थर को उठा लाया। क्या उसने आज्ञा का पालन किया ? वह तर्क करे कि अब्राह्मण को लाने की आज्ञा दी गई थी और यह पत्थर ब्राह्मण नहीं है। तो क्या उस तर्क के पीछे तात्पर्य दिखाई देगा ? अब्राह्मण को लाने की जो शासक की आज्ञा थी कि वह ब्राह्मण के अलावा अन्य व्यक्ति को लाने की थी, पत्थर को लाने की नहीं। सही तात्पर्य समझ कर जो सही काम करता है, तभी आज्ञा—पालन कहलाता है। अब अहिंसा की अहिंसा की व्युत्पत्ति को लेकर कोई कहे कि रक्षा करने में पाप है तो यह वैसा ही होगा कि अब्राह्मण को ले जाने की जगह कोई पत्थर ले जाय। वास्तव में अहिंसा की गभीरता व्यापक और विशाल होती है तथा उसकी व्याख्या एव उसके गूढार्थ को समझने के लिये व्यापक मस्तिष्क एव विशाल हृदय की ही आवश्यकता होती है।

हिंसा की व्याख्या अहिंसा का गूढार्थ

हिंसा की व्याख्या की गई है—

“ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यतिरोपण हिंसा । ”

अर्थात् प्रमाद योग से किसी भी प्राणी के किसी भी प्राण का घात करना अथवा उसको कष्ट पहुँचाना हिंसा है। कुल प्राण दस बताये गये हैं— 1 श्रोत्रेन्द्रिय बल प्राण— सुनने का बल, 2 चक्षुइन्द्रिय बल प्राण— देखने का बल, 3 घ्राणेन्द्रिय बल प्राण— सूँघने का बल, 4 रसेन्द्रिय बल प्राण— चखने या बोलने का बल, 5 स्पर्शेन्द्रिय बल प्राण— छूने या महसूस करने का बल, 6 मन बल प्राण— मन का बल, 7 वचन बल प्राण— वचन का बल, 8 काया बल प्राण— शरीर का बल 9 श्वासोश्वास बल प्राण— सास लेने का बल तथा आयुष्य बल प्राण— आयु का बल। मनुष्य को ये दसों प्राण प्राप्त होते हैं— यह सामान्य बात है। बाकी वे प्राणी जो पूर्णत विकसित नहीं होते, उनके कम प्राण भी होते हैं।

किन्तु यह जो प्राण शक्ति है, वह जीवन शक्ति होती है। तो इन दस प्राणों में से किसी प्राणी के किसी भी प्राण का व्यतिरोपण करना या हनन करना हिंसा है।

अब यह सीधी सी बात है कि प्राणों का हनन नहीं करना और प्राणों की रक्षा करना यह अहिंसा है। लेकिन जब अहंकारवश कोई बात पकड़ ली जाती है तो फिर उस बात का खोखलापन समझ कर भी उसको घसीटना नहीं छोड़ते हैं। परन्तु अन्ततोगत्या सत्य को टेढ़े रास्ते से भी स्वीकार करना पड़ता है।

अभी इस महावीर परिनिर्वाण अढ़ाई शती के प्रसंग से दिल्ली में विनोबा जी के नेतृत्व में एक गोष्ठी हुई और सर्वमान्य पुस्तक के नाम से "समण सुत्त" पुस्तक प्रकाशित हुई। उस पुस्तक की सर्वमान्यता को स्वीकार करने वाले सभी ने अपने-अपने हस्ताक्षर करके दिये जो पुस्तक में मौजूद हैं। वहा राष्ट्रीय धरातल पर रहने वाले विद्वानों के समक्ष व्यक्ति यदि अपने यदि अपने अहंकार की बात रखता तो चट से पकड़ लिया जाता। वहाँ पर अहंकार को नीचा करना ही पड़ा और जो सम्मिलित हुए उनकी दृष्टि से सर्वमान्य पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में अहिंसा की व्यवस्थित व्याख्या की गई है तथा उसमें स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु से भय खाते हुए प्राणियों की रक्षा करना ही अमयदान है और यही बात वीतराग प्रभु की आज्ञासम्मत है कि मृत्यु से भय खाते हुए प्राणियों की रक्षा करना ही विधि रूप अहिंसा है। यह अहंकार ज्यादा नहीं घसीटा जाता और सत्य को सरलता से स्वीकार कर लिया जाता तो बात इतनी नहीं बढ़ती। अब हस्ताक्षर तो कर दिये, लेकिन वही बात जीवन में रखी जाय और सबको कही जाय, तब वचन की एकरूपता सिद्ध होगी। यह एकरूपता अभी सामने नहीं आई है बल्कि उनके कुछ अनुयायीगण तो उक्त अल्लेख का ही विरोध कर रहे हैं। खैर, जो सही वस्तुस्थिति है, वह अहिंसा के गूढार्थ के रूप में यही है कि अहिंसा के निषेध और विधि रूप दोनों पक्ष हैं तथा विधि रूप अगर न माना जाय तो निषेध निरर्थक हो जाता है। प्राणों का घात नहीं करना जहाँ कहते हैं, उससे भी पहले प्राणों की घात से रक्षा करना— यह विधि रूप आता है। अपने दोनों पक्षों के पूर्ण कार्यान्वय पर ही अहिंसा का पूर्ण स्वरूप एव समग्र गूढार्थ प्रकट होता है।

रक्षा धर्म की अपूर्व महत्ता अरिष्टनेमि के आदर्श से प्रकाशित

रक्षा धर्म की अपूर्व महत्ता को बाइसवे तीर्थंकर भगवान् श्री अरिष्टनेमि स्वयं ने अपने आदर्श से प्रकाशित की है। अरिष्टनेमि तीर्थंकर थे और वे जानते

थे कि वे विवाह नहीं करेगे तथा पशुओ-पक्षियों का क्रन्दन सुनकर तोरण से वापिस मुड जायेगे और दीक्षित हो जायेगे। फिर वे भला विवाह करने गये ही क्यों ? मुख्य उद्देश्य था अहिंसा के विधि रूप रक्षा धर्म को अपने स्वय के आदर्श से ससार को समझाना और बताना कि एक गृहस्थ के लिये भी रक्षा धर्म की अपूर्व महत्ता है। केवल निर्देश देने की अपेक्षा एक तीर्थंकर ने रक्षा धर्म को स्वय अपना कर दिखाया और मार्गदर्शन दिया।

महाराज कृष्ण ने सोचा कि मेरा भाई अरिष्टनेमि विवाह न करे— यह कैसे हो सकता है ? अतः सत्यभामा आदि महारानियों ने विवाह की स्वीकृति के लिये यत्न किया। यह लम्बी कहानी है, लेकिन अरिष्टनेमि के मौन को स्वीकृति समझ ली गई तथा विवाह की तैयारियाँ शुरू हो गईं। वे दूल्हा बनाये गये और जब बारात चढाई गई तो शोभा देखते ही बनती थी। जब वे तोरण बाधने के लिये मुख्य द्वार पर पहुँचे तो पास के बाड़े से बन्द पशुपक्षियों का करुण क्रन्दन अरिष्टनेमि के कानों में पहुँचा। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को जकडता है और पशुओ को भी जकडता है। बकरे को जब कसाई पकड कर ले जाता है तब वह चिल्लाता है, धर्मी पुरुष पास में खडा हो तो नहीं चिल्लाता है। जब अरिष्टनेमि को ज्ञात हुआ कि बाड़े में पशु पक्षी बारातियों के भोजन हेतु वध करने को बन्द किये गये हैं तथा इस कारण वे चिल्ला रहे हैं तो उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा।

अरिष्टनेमि ने पशु पक्षी के सम्बन्ध में यह जानकारी अपने सारथी से ली। यह जानकारी उन्होंने सारथी से क्यों ली ? अवधिज्ञान के धारक होकर क्या वे स्वय नहीं जानते थे ? किन्तु ससार को रक्षा रूप अहिंसा का महत्त्व बताने के लिये ही उन्होंने सारथी को पूछा। उसके माध्यम से वे प्रकट करना चाहते थे कि मैं क्या करने आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ और किस भावना से पूछ रहा हूँ ? सारथी ने कहा— भगवन् आपके विवाह के प्रसंग से मेहमानों को मास परोसने के लिये इनका वध किया जायगा, शायद इसी कारण ये चिल्ला रहे हैं। सारथी के मुह से इस बात को सुनकर उनका हृदय उन प्राणियों के प्रति इतना दयावान हुआ कि उनकी आकृति पर करुणा के भाव अंकित हो उठे। सारथी समझ गया कि स्वामी इन प्राणियों की घात नहीं चाहते, बल्कि इनकी रक्षा करना चाहते हैं। उनके चेहरे पर फिर प्रसन्नता झलक उठे— इस दृष्टि से सारथी ने जाकर बाडा खोल दिया और सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। वापिस आकर अपने स्वामी की आकृति देखता है तो वह प्रसन्नता से खिल उठी थी। उसका प्रमाण उन्होंने ही दिया कि अपने मूल्यवान आभूषण खोलकर

उन्होंने सारथी को बक्षीस में दे दिये।

प्रश्न है कि अरिष्टनेमि ने ऐसा क्यों किया ? इस तरह उन्होंने ससार के सामने स्पष्ट किया कि जीवित रहने की अभिलाषा सभी प्राणियों की होती है, कोई मरना नहीं चाहता और वे पचेन्द्रिय प्राणी भी मृत्यु भय से क्रन्दन कर रहे थे। जो इनको मारता है, वह महान् पाप करता है। जो इनकी रक्षा करता है, वह अहिंसा धर्म का पालन करता है। उन्होंने अपने को अहिंसक इस रूप में बना कर दिखाया कि उन्होंने स्वयं ने मरते हुए प्राणियों की रक्षा की। इस मध्य तरीके से अहिंसा का प्रचार करके उन्होंने सारे ससार को क्रियाशील अहिंसा का पाठ पढाया। इस प्रकार उनका यह प्रारम्भिक मंगलाचरण बना कि प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना अहिंसा का मुख्य रूप है। यह रक्षा धर्म का आदर्श दिखाकर वे वन प्रान्तर की ओर चले गये तथा वर्षादान देकर दीक्षा अर्पण की एवं केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थों की स्थापना की और तीर्थकर कहलाये।

अहिंसामय रक्षा व दया सम्बन्धी भ्रान्त धारणाओं के पीछे न रहे

अहिंसा के इस विधि रूप रक्षा एवं दया धर्म के सम्बन्ध में जो भ्रान्त धारणाएँ फैलाई गई या अव्यक्त रूप से फैलाई जा रही हैं, विवेकशील व्यक्ति उनके पीछे नहीं रहे। यदि यह पूछा जाय कि क्या अरिष्टनेमि सम्बन्धी इस घटना का कही शास्त्र में उल्लेख है तो कहा जा सकता है कि स्पष्ट उल्लेख है। भ्रान्त धारणाएँ फैलाने वाले केवल एक तर्क देते हैं जो हास्यास्पद है। वे कहते हैं कि अरिष्टनेमि ने अपने मुह से पशु पक्षियों की रक्षा करने की बात नहीं कही। यदि रक्षा में धर्म होता तो वे अपने मुह से स्पष्ट कहते। इस तर्क को आप अपनी कसौटी पर कसिये।

जो व्यक्ति अपने मुह से कुछ कहे और फिर उसका अनुचर उस काम को करे वह अच्छा या वह अनुचर अच्छा जो स्वामी का सकेत समझ कर ही काम को पूरा करले। दोनों में से कौन अच्छा कहलाता है ? कहने पर तो पशु भी काम कर देता है, फिर मनुष्य के विवेक की क्या विशेषता होगी ? जो स्वामी के अभिप्राय को समझ कर बिना कहे ही काम कर देता है, उस अनुचर पर स्वामी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और पुरस्कार देते हैं। इसी कारण अरिष्टनेमि ने अपने सारथी को सामान्य पुरस्कार नहीं दिया बल्कि दूल्हे की पोशाक के सारे मूल्यवान् आभूषण ही पुरस्कार स्वरूप दे दिये। इससे उनकी अतीव प्रसन्नता का अनुमान लगता है और वह अतीव प्रसन्नता उन्हें पशु पक्षियों की रक्षा करने व

उनको बधन से छुड़वा देने के कारण हुई थी। अगर वे रक्षा में पाप मानते तो सारथी को ताडना दे सकते थे और कम से कम अपने मूल्यवान आमूषण तो पुरस्कार में नहीं देते। इस पुरस्कार से तो कोई भी यही आशय निकालेगा कि ऐसा करके उन्होंने जीव रक्षा के सिद्धान्त को ही प्रश्रय दिया। इसलिये यह स्पष्ट है कि प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना धर्म है और इसी कारण अहिंसा को परम धर्म कहा गया।

जिनकी कथनी और करनी में अन्तर होता है, वे ही ऐसे पवित्र सिद्धान्त के प्रति भ्रान्त धारणाएँ उत्पन्न करते हैं तथा रक्षा एव दया सम्बन्धी श्रेष्ठ भावनाओं को बदनाम करते हैं। सच्चे अहिंसकों को ऐसी भ्रान्त धारणाओं से दूर ही रहना चाहिये।

दिन के उजाले की तरह भगवान् अरिष्टनेमि का चरित्र सामने है। प्रभु महावीर ने सभी जीवों की रक्षा करने को सर्वश्रेष्ठ महत्त्व प्रदान किया और क्षमा का पाठ पढाया। इस भगवती अहिंसा को आप भी अपने हृदय में बिठा लीजिये, फिर देखिये कि कैसी अनुपम शान्ति आपके जीवन में खिल उठती है ?

अहिंसा के रक्षा-रूप विधि पक्ष की पुनर्प्रतिष्ठा

एक समय था, जब रक्षा, दया एव दान के सम्बन्ध में फैलाई गई भ्रान्त धारणाओं ने काफी असर दिखाया और भद्रिक भाई ऐसी धारणाओं के पीछे चल पड़े। स्व आचार्य श्री श्रीलाल जी मसा एव स्व आचार्य श्री जवाहिरलाल जी मसा ने इस भ्रान्ति को मिटाने के प्रयत्न चालू किये। आचार्य श्री जवाहिरलाल जी मसा ने बहुत परिश्रम उठाया तथा अहिंसा रूप सद्धर्म के मडन के लिये उन्होंने सही बातें सामने रखीं। स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी मसा ने भी बहुत प्रयत्न किया। लेकिन आखिर में सद् प्रयत्न फल देते हैं। उन आचार्य देवों के परिश्रम का सुफल आप देख ही रहे हैं कि भ्रान्त धारणाओं की जड़ें हिल चुकी हैं तथा अहिंसा के रक्षा रूप विधि पक्ष को पुनर्प्रतिष्ठा हो चुकी है।

चाहे अन्दर कुछ रूप हो बाहर कुछ कहा जा रहा हो— लेकिन राष्ट्रीय विद्वान् पुरुषों के परिश्रम से 'समण सुत्त' पुस्तक सामने आई है जिसमें रक्षा एव दान की स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि दान देते समय पात्र और अपात्र का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दान की श्रेष्ठता देने वाले के भावों पर अवलम्बित रहती है तथा भावों के अनुसार ही पुण्य और पाप होगा।

जहाँ आचार्य श्री ने अहिंसा विधि को प्रकट करने के लिये बहुतेरा प्रयत्न किये, उसका सुपरिणाम सामने आ रहा है और यह बड़ी उपलब्धि है। यह भगवान् की उपलब्धि है। जो वीतराग भगवान् का सिद्धान्त है, उसका आचार्य श्री जवाहिरलाल जी म सा ने दृढतापूर्वक प्रतिपादन किया तथा लोगों के मन मस्तिष्क को स्वच्छ बना दिया। भगवान् का वह सिद्धान्त सही तरीके से दुनिया के सामने आ रहा है, दुनिया भी उसकी अपेक्षा कर रही है तथा सारा प्रसंग चल रहा है।

भगवान् अरिष्टनेमि ने समग्र प्राणियों की रक्षा के लिये भगवती अहिंसा को जीवन में स्थान दिया तथा ससार को बता दिया कि जो इस भगवती की शरण में चला जायगा, वह स्वयं भी भयरहित हो जायगा तथा ससार को भी निर्भय बना देगा। वह स्वयं भी शान्ति सम्पन्न हो जायगा तो ससार को भी शान्ति के अमृत का रसास्वादन करा देगा। शाश्वत शान्ति अहिंसा के अचल में ही मिलेगी।

अष्टाचार्य विवरणिका

हु.शि. उ. चौ. श्री. ज. ग. नाना

१. महान क्रियोद्धारक, दीर्घ तपस्वी आचार्य प्रवर श्री १००० श्री हुक्मीचंदजी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल /तिथि	आनन्दधाम
टोडागायल्लिह	दूदी	दोकानेर	जावद
वि.सं १८६०	वि.सं १८७९	वि.सं १९०७	वि सं. १९१७
पौ. सु. ९	मिगलर सुदी २	माघ सुदी २	वैशाख सुदी २

२. प्रकाण्ड विद्वान परम तपस्वी आचार्य प्रवर श्री १००० श्री शिवलाल जी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल /तिथि	आनन्दधाम
धामनिचा	रतलान	जावद	जावद
वि.सं. १८६७	वि.सं. १८९१	वि सं. १९१७	वि सं १९३३
पौष सुदी १०	मि सु १	वैशाख सुदी ५	पौष सुदी ६

३. विचक्षण प्रतिभा के धनी आचार्य प्रवर श्री १००० श्री उदय सागर जी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल /तिथि	आनन्दधाम
जोधपुर	दोकानेर	जावद	रतलान
वि.सं १८७६	वि.सं. १९००	वि.सं. १९३३	वि सं १९५४
आसोज सुदी १५	चैत्र सुदी ११	पौ. सु. ६	माघ सुदी ११

४. निर्ग्रन्थ गिरोमणि महान क्रियावान आचार्य प्रवर श्री १००० श्री चौथमल जी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल /तिथि	आनन्दधाम
पाली	व्यावर	रतलान	रतलान
वि सं. १८८५	वि.सं. १९०९	वि.सं. १९५४	वि.सं १९२७
वैशाख सुदी ४	चैत्र सुदी १२	माघ सुदी १०	कार्तिक सुदी ९

५. अद्भुत स्मृति के धारक आचार्य प्रवर श्री १००० श्री श्रीलालजी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल /तिथि	आनन्दधाम
ढोंक	वनेड़ा	रतलाम	चैतरण
वि.सं. १९२६	वि.सं. १९४५	वि.सं. १९५७	वि.सं. १९७७
आषाढ सुदी १२	माघ वदी २	कार्तिक सुदी ९	आषाढ सुदी ३

६. महान क्रान्तिकारी ज्योतिर्धर युगपुरुष आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री जवाहरलालजी म. सा
 जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि आचार्य पद स्थल /तिथि आनन्दधाम
 थांदला लीमडी ग्राम जैतारण भीनासर
 वि स १९३२ वि.सं. १९४८ वि सं १९७७ वि स २०००
 कार्तिक सुदी ४ मि.सुदी २ आ.सु. ३ आषाढ सुदी ८

७. संयमित एकता के सूत्रधार आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री गणेशीलाल जी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि आचार्य पद स्थल /तिथि आनन्दधाम
 उदयपुर उदयपुर भीनासर उदयपुर
 वि स १९४७ वि सं. १९६२ वि स २००० वि स २०१९
 श्रावण बदी ३ मिगसर बदी १ आषाढ सुदी ८ माघ बदी २

८. धर्मपाल प्रतिबोधक, समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य प्रवर
 श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि युवाचार्य पद स्थल /तिथि आचार्य पद स्थल /तिथि
 दांता ग्राम कपासन उदयपुर उदयपुर
 वि.सं. १९७७ वि स. १९९६ वि.सं २०१९ वि स २०१९
 ज्येष्ठ सुदी २ पौष सुदी ८ आषाढ सुदी २ माघ बदी २

✽ तरुण तपस्वी, आगमज्ञाता युवाचार्य श्री १००८ श्री रामलालजी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि मुनि प्रवर पद स्थल /तिथि युवाचार्य पद स्थल/
 देशनोक देशनोक चिचौडगढ़ तिथि
 वि स. २००९ वि स. २०३१ वि.सं २०४७ वीकानेर
 चैत्र सुदी १४ माघ सुदी १२ आसोज सुदी २ वि स २०४८
 फाल्गुन सुदी ३

आचार्य भगवत श्री नानेश द्वारा घोषित एकादश श्रावक दायित्व प्रतिबोध

समता विभूति आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिबोधित श्रावक वर्ग का दायित्व बिन्दुवार प्रस्तुत है।

- साधु-साध्वियों की निर्ग्रन्थता बरकरार रहे, उसमें किसी तरह का दोष नहीं लगे। इसकी पूरी सजगता रखी जाय।
- त्यागी आत्माओं के समक्ष व धार्मिक अनुष्ठानों के समय सासारिक बातें न हों।
 - किसी व्यक्ति विशेष के प्रसंग को लेकर अपनी आस्था को चलायमान नहीं होने देना क्योंकि कभी-कभी सुनी हुई या देखी हुई बात भी भ्रामक या गलत हो सकती है। यदि सच्ची प्रतीत भी हो तो यही चिन्तन करना चाहिए कि व्यक्ति गलत हो सकता है पर जिनेश्वर देवों का सिद्धान्त गलत नहीं हो सकता।
- संघ के किसी सदस्य की व्यवस्था विषयक कभी कोई अन्यथा बात देखने या सुनने को आवे तो उसकी इधर-उधर चर्चा नहीं करते हुए शासन सेवा की भावना से उस बात को संघ-नायक अनुशास्ता तक पहुँचा देनी चाहिए।
- संघ के किसी सदस्यों के पास अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं कोई स्नातक-अधिस्नातक आदि शिक्षित, प्रबुद्ध व बुद्धिजीवी होते हैं। उनके पास बौद्धिक क्षमता होती है। किसी के पास समय होता है तो किसी के पास शारीरिक क्षमता। इसी तरह किसी में वाचिक आदि अन्य अनेक क्षमताएँ होती हैं।
- उन्हें अपनी क्षमतानुसार अपनी शक्ति/शक्तियों का समविभागीकरण कर बच्चों, युवाओं और बहिनो आदि के धार्मिक शिक्षण व्यवस्था, स्वधर्मी वात्सल्यता, स्वाध्याय प्रवृत्ति, जरूरतमद स्वधर्मियों की अपेक्षित सेवा, अहिंसा प्रसार, ज्ञान प्रसार। असहाय पीडित मानवता की सेवा, स्वधर्मियों की उन्नति के उपाय आदि विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी क्षमता व शक्ति का सदुपयोग कर धर्म की प्रभावना करना।
- प्रभु महावीर के शासन का अनूठा प्रताप है, जिससे अच्छे-अच्छे घर-घरानों की सताने भौतिकता के इस युग में भी भौतिक सुख-सुविधाओं से मुख मोड़कर सयमी जीवन अगीकार कर रही है। ऐसे सयम साधकों के प्रति श्रावक-श्राविका वर्ग का जो दायित्व है उसका निर्वहन करने के प्रति सजग रहना।
- वर्तमान में साध्वियों की सुरक्षा एक गंभीर विषय बना हुआ है। उनके परिजन संघ के विश्वास पर आज्ञा प्रदान करते हैं। उनके विश्वास को अखंड रखने की दृष्टि से तथा शासन सेवा की भावना से प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व समझकर रक्षा सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना।
- धार्मिक क्षेत्र में बढ़ रही फोटो आदि प्रवृत्तियों के विषय में समय-समय पर

६. महान क्रान्तिकारी ज्योतिर्धर युगपुरुष आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री जवाहरलालजी म. सा.
 जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि आचार्य पद स्थल /तिथि आनन्दधाम
 थादला लीमडी ग्राम जैतारण भीनासर
 वि सं. १९३२ वि.स १९४८ वि सं १९७७ वि स २०००
 कार्तिक सुदी ४ मि सुदी २ आ सु. ३ आषाढ़ सुदी ८

७. संयमित एकता के सूत्रधार आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री गणेशीलाल जी म. सा

जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि आचार्य पद स्थल /तिथि आनन्दधाम
 उदयपुर उदयपुर भीनासर उदयपुर
 वि स १९४७ वि स १९६२ वि स २००० वि स २०१६
 श्रावण बदी ३ मिगसर बदी १ आषाढ़ सुदी ८ माघ बदी २

८. धर्मपाल प्रतिबोधक, समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य प्रवर
 श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि युवाचार्य पद स्थल /तिथि आचार्य पद स्थल /तिथि
 दांता ग्राम कपासन उदयपुर उदयपुर
 वि स १९७७ वि.सं. १९६६ वि.सं २०१६ वि स २०१६
 ज्येष्ठ सुदी २ पौष सुदी ८ आषाढ़ सुदी २ माघ बदी २

✽ तरुण तपस्वी, आगमज्ञाता युवाचार्य श्री १००८ श्री रामलालजी म. सा.

जन्म स्थान/तिथि दीक्षा स्थल/तिथि मुनि प्रवर पद स्थल /तिथि युवाचार्य पद स्थल/
 देशनोक देशनोक चित्तौडगढ़ तिथि
 वि.सं. २००६ वि.स २०३१ वि सं २०४७ बीकानेर
 चैत्र सुदी १४ माघ सुदी १२ आसोज सुदी २ वि स २०४८
 फाल्गुन सुदी ३

आचार्य भगवत श्री नानेश द्वारा घोषित एकादश श्रावक दायित्व प्रतिबोध

समता विभूति आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिबोधित श्रावक वर्ग का दायित्व बिन्दुवार प्रस्तुत है।

- साधु-साध्वियों की निर्ग्रन्थता बरकरार रहे, उसमे किसी तरह का दोष नहीं लगे। इसकी पूरी सजगता रखी जाय।
- त्यागी आत्माओं के समक्ष व धार्मिक अनुष्ठानों के समय सासारिक बातें न हो।
- किसी व्यक्ति विशेष के प्रसंग को लेकर अपनी आस्था को चलायमान नहीं होने देना क्योंकि कभी-कभी सुनी हुई या देखी हुई बात भी भ्रामक या गलत हो सकती है। यदि सच्ची प्रतीत भी हो तो यही चिन्तन करना चाहिए कि व्यक्ति गलत हो सकता है पर जिनेश्वर देवों का सिद्धान्त गलत नहीं हो सकता।
- सघ के किसी सदस्य की व्यवस्था विषयक कभी कोई अन्यथा बात देखने या सुनने को आवे तो उसकी इधर-उधर चर्चा नहीं करते हुए शासन सेवा की भावना से उस बात को सघ-नायक अनुशास्ता तक पहुँचा देनी चाहिए।
- सघ के किसी सदस्यों के पास अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं कोई स्नातक-अधिस्नातक आदि शिक्षित, प्रबुद्ध व बुद्धिजीवी होते हैं। उनके पास बौद्धिक क्षमता होती है। किसी के पास समय होता है तो किसी के पास शारीरिक क्षमता। इसी तरह किसी में वाचिक आदि अन्य अनेक क्षमताएँ होती हैं।
- उन्हें अपनी क्षमतानुसार अपनी शक्ति/शक्तियों का समविभागीकरण कर बच्चों, युवाओं और बहिनो आदि के धार्मिक शिक्षण व्यवस्था, स्वधर्मी वात्सल्यता, स्वाध्याय प्रवृत्ति, जरूरतमद स्वधर्मियों की अपेक्षित सेवा, अहिंसा प्रसार, ज्ञान प्रसार। असहाय पीडित मानवता की सेवा, स्वधर्मियों की उन्नति के उपाय आदि विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी क्षमता व शक्ति का सदुपयोग कर धर्म की प्रभावना करना।
- प्रमु महावीर के शासन का अनूठा प्रताप है, जिससे अच्छे-अच्छे घर-घरानों की सताने भौतिकता के इस युग में भी भौतिक सुख-सुविधाओं से मुख मोड़कर सयमी जीवन अंगीकार कर रही है। ऐसे सयम साधकों के प्रति श्रावक-श्राविका वर्ग का जो दायित्व है उसका निर्वहन करने के प्रति सजग रहना।
- वर्तमान में साध्वियों की सुरक्षा एक गभीर विषय बना हुआ है। उनके परिजन सघ के विश्वास पर आज्ञा प्रदान करते हैं। उनके विश्वास को अखड रखने की दृष्टि से तथा शासन सेवा की भावना से प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व समझकर रक्षा सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना।
- धार्मिक क्षेत्र में बढ़ रही फोटो आदि प्रवृत्तियों के विषय में समय-समय पर

१६०० से १६६६ तक)

ज. ग. नाना

महिने

(१) जनवरी ३१	(१०) अक्टोबर १	हु	शि	उ चौ	श्री	ज	ग	नाना
(२) फरवरी (२८) १	(११) नवम्बर (३०)	श्री	ज	ग	नाना	हु	शि	चौ
(४) अप्रैल (३०)	(लीप) जनवरी (७) जुलाई ३१	हु	शि	उ चौ	श्री	ज	ग	
(५) मई (३१)		शि	उ चौ	श्री	ज	ग	नाना	हु
(६) जून (३०)		ज	ग	नाना		शि	उ चौ	श्री
(८) अगस्त ३१	(लीप) फरवरी २६	उ चौ	श्री	ज	ग	नाना	हु	शि
(९) सितम्बर (३०)	(१२) दिसम्बर (३१)	ग	नाना	हु	शि	उ चौ	श्री	ज

तारीख

वार (दिन)

१ ८ १५ २२ २९	रविवार	शनिवार	शुक्रवार	गुरुवार	बुधवार	मंगलवार	सोमवार
२ ९ १६ २३ ३०			शनिवार			बुधवार	
३ १० १७ २४ १	मंगलवार	सोमवार	रविवार	शनिवार	गुरुवार	बुधवार	
४ ११ १८ २५ *		मंगलवार	सोमवार	रविवार	शनिवार	शुक्रवार	गुरुवार
५ १२ १९ २६ *		बुधवार		सोमवार	रविवार		शुक्रवार
६ १३ २० २७ *		गुरुवार	बुधवार	मंगलवार	सोमवार	रविवार	१
७ १४ २१ २८ *	शनिवार	१			मंगलवार		

- विधि -

१ सैकड़ा वर्षों की खड़ी लाइन से ऊपर के वर्षों की आड़ी लाइन मिलाने पर जो अक्षर प्राप्त हो, उसे महीने की आड़ी लाइन में देखें। फिर उसकी खड़ी लाइन से तारीख की आड़ी लाइन मिलाने पर जो वार प्राप्त होगा, वही उत्तर है।

२ लीप ईयर में फरवरी २९ दिन की होती है। सभी लीप ईयर अलग से अंकित हैं। लीप ईयर में जनवरी व फरवरी (लीप जनवरी व लीप फरवरी ही देखें) जैसे -

३ ११ १ ७६ १६०० खड़ी लाइन को ७६ की आड़ी लाइन मिलाने पर उ चौ प्राप्त हुआ। लीप जनवरी में उ चौ सामने चौथे खण्ड में है। इसकी खड़ी लाइन को ११ ता की आड़ी लाइन से मिलाने पर "रविवार" प्राप्त होता है। वही उत्तर है अर्थात् ११ १ १६७६ = रविवार।

हु.शि.उ.चौ. श्री.ज.ग.नाना ।

राम चमकता भानु समाना ॥

(शेष पृष्ठ 3 का)

निषेध करता रहा हूँ। उन भावों को ध्यान में रखते हुए जैन आदि के द्वारा स्वागत करने की परम्परा बनती जा रही है। उस पर गभीरता से चिन्तन करना चाहिए। त्यागियों का स्वागत बैनर आदि से नहीं अपितु तप-त्याग से किया जाना चाहिए।

—धार्मिक अनुष्ठान, सामायिक, पौषध, सवर, व्याख्यान, प्रार्थना, प्रतिक्रमण ज्ञान-चर्चा आदि में तत्परता पूर्वक भाग लेना। हास्य कवि सम्मेलन, लोकरजन आदि आत्म साधनों के अनुकूल नहीं होने से ऐसे कार्यक्रमों का वर्जन करना आदि के उस प्रकार से श्रावक श्राविका वर्ग अपनी क्षमता व शक्ति अनुसार सघ की भव्य सेवा कर सकते हैं।

—आधुनिकता का तूफान जोर पर है। यह तूफान कभी-कभी साधु-साधवियों को भी विचलित करने वाला बन सकता है। ऐसी स्थिति में श्रावक श्राविकाओं का कर्त्तव्य है कि वे गभीरता, सर्तकता एवं विवेक का परिचय दें। अर्थात् विचलित होने वालों को अत्यन्त विनम्र शब्दों में सघ हित से प्रेरित हो निवेदन करें।

आचार्य १००८ पूज्य श्री नानालालजी मसा के चातुर्मास की सूची

क्र स वि स	चातुर्मासस्थल	क्र स वि स	चातुर्मासस्थल
1 2020	रतलाम	19 2038	उदयपुर
2 2021	इन्दौर	20 2039	अहमदाबाद
3 2022	रायपुर	21 2040	भावनगर
4 2023	राजनादगाव	22 2041	बोरिवली (बम्बई)
5 2024	दुर्ग	23 2042	घाटकोपर (")
6 2025	अमरावती	24 2043	जलगाव
7 2026	मन्दसौर	25 2044	इन्दौर
8 2027	बडी सादडी	26 2045	रतलाम
9 2028	ब्यावर	27 2046	कानौड
10 2029	जयपुर	28 2047	चित्तौडगढ
11 2030	बीकानेर	29 2048	पिपलियाकला
12 2031	सरदारशहर	30 2049	उदयरामसर
13 2032	देशनोक	31 2050	देशनोक
14 2033	नोखामण्डी	32 2051	नोखामण्डी
15 2034	गगाशहर—भीनासर	33 2052	बीकानेर
16 2035	जोधपुर	34 2053	गगाशहर-बीकानेर
17 2036	अजमेर	35 2054	ब्यावर
18 2037	राणावास	36 2055	—

समता-विभूति आचार्य श्री नानेश की चिन्तन-मणिया

अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर अक्षय सुख प्राप्ति हेतु प्रारम्भिक साधना के

* नव सूत्र *

- 1 हे चैतन्य देव । तू सोच कि * मैं कहा से आया हू * किसलिए आया हू * क्या कर रहा हूँ * और क्या करना चाहिए ? *
- 2 हे चैतन्य पुरुष । * तू चारगति * चौरासी लाख जीव योनि से * भटकता हुआ * आ रहा है * तूने * अमूल्य मनुष्य जन्म * पाया है * और तू आर्य कुल आदि * उत्तम सयोग से * सम्पन्न है * अतः सोच * तुझे क्या करना है ? *
- 3 हे ज्ञान पुण्ड्र । * मनुष्य जन्म को पर्याय मे * तेरा परम शान्ति * बाधा रहित अक्षय सुख * एव ज्ञान दर्शन चरितादि * आत्मिक गुणों को * प्राप्ति के लिए * आना हुवा है ।
- 4 हे ज्योतिर्मय आत्मन् । * तू मध्यस्थ भाव से * चिन्तन कर कि * मैं क्या सोच रहा हू * क्या बोल रहा हूँ * ओर क्या कर रहा हूँ । *
मैं वर्तमान मे * सासारिक भौतिक * सुख सुविधाओं को ही * सर्वोपरि मान रहा हू * इन्हीं के लिए * झूठ प्रपच आदि * अनेक वृत्तियों में * उलझ रहा हूँ। * अनभिज्ञता पूर्वक * अमानवीय भावों में * बहता रहता हूँ। * कटु शब्दादि का * प्रयोग कर * दूसरों के * दिलों के टुकड़े * किये जाने की * प्रवृत्ति भी यदा कदा * करता रहता हूँ। * क्या यह मेरे * शुभागमन के योग्य है ? * उत्तर होगा * कदापि नहीं *
- 5 हे सुज्ञ चैतन्य । * तुझे तुच्छ भाव से * न सोचना है * न चिन्तन करना है * न बोलना है * और न व्यवहार ही करना है *यही तेरे लिए *शोभास्पद है।*
- 6 हे प्रबुद्ध चैतन्य । * तू सोच एव समझ कि * मिथ्या श्रद्धा मेरी नहीं हैं। * मिथ्या ज्ञान मेरा नहीं है। * असत्य मेरा नहीं है। *पर पदार्थों पर * ममत्व भाव मेरा नहीं है। * कषाय मेरा स्वभाव नहीं है। * दूसरों की निन्दा करना * सुनना * क्लेश करना * एव मिथ्या दर्शन शल्यादि * मन मे रखना * तथा मोह सम्बन्धी * कार्य करना * मेरी आत्मा एव अन्य की आत्मा के लिए * हितकर नहीं है।*
- 7 हे विज्ञाता । तू अविचल * श्रद्धान कर कि * सुदेव, * सुगुरु, * सुधर्म, * अहिंसा, सत्य * अचौर्य, ब्रह्मचर्य, * अपरिग्रह * एव स्याद्वादादि * सिद्धान्तों

पर ही * मेरी दृढ श्रद्धा है।

8 हे सिद्ध बुद्ध निरजन आत्मन् । सिद्धावस्था की अपेक्षा से * तू दीर्घ नहीं है * तथा ह्रस्वादि लौकिक * विशेषणो से युक्त नहीं है। * तेरा कोई * वर्ण गद्य रस * स्पर्शादि युक्त आकार भी * नहीं है। * न तू स्त्री है, * न पुरुष है * न नपुंसक है * तो फिर क्या है ? *

अरूपी है * शाश्वत है * अशरीरी है * अजर है * अमर है * अवेदी है * अखेदी है * अलेसी है * अक्षय सुख रूप है * एव ज्ञाता व द्रष्टा आदि * सम्परिपूर्ण आत्मीय * गुणो से सम्पन्न है। * अत अपने स्वरूप को समझ।*

9 हे सुज्ञानी आत्मन् । तू ध्यान घर कि * मैं समग्र बन्धनो से विनिर्मुक्त बनू। * आत्मिक स्वरूप के * आदर्श को सामने रखू। सदा सर्वदा * सम्यक् विधि से * जीवन को उन्नत बनाऊ। * यह मेरी * शुद्ध अन्तरात्मा की * श्रद्धा प्ररूपणा है * और आचरण की * परिपूर्णता के लिए * शुभ प्रयत्न है।

यह भावना सदैव बनी रहे—समत्व भज भूतेषु निर्ममत्व विचिन्तय।

अपाकृत्य मन शल्य भावशुद्धि समाश्रय ॥

नोट— उपर्युक्त नव सूत्रो को प्रति दिन प्रातः प्रार्थना के पश्चात् चिन्तन मनन पूर्वक पहले एक बोले फिर सभी सयुक्त रूप से तन्मयता पूर्वक बोले। किन्-किन् शब्दो को कहा तक बोले इस सुविधा के लिए स्थान-स्थान पर * का चिन्ह लगाया गया है।

✽ केशरा चन्द मूल
(जनरल मर्चेट एण्ड कमीश
पो बॉ न 11

पोस्ट ऑफिस नोखा- 3
जिला बीकानेर (रा
फोन दुकान 20024, घा

✽ धरम चन्द मनीष
पो ऑ नोखा- 334

जि बीकानेर (रा

✽ जैन किराणा स
सदर बाजार

पो ऑ नोखा-334
जि बीकानेर (रा

